

આપણે આત્મનિરીક્ષણ કરીશું?

આપણે આત્મનિરીક્ષણ કરીશું?

સ્વાધ્યાય અને જ્ઞાન પ્રસારાર્થે
બાણજી પુનર્જી ગાલા નરેશ્વરી
ભેટ

મુનિ. શ્રી અમરેન્દ્રવિજયજી

આશીર્વાચન *

મોહનલાલ ઉત્તમચંદની ધર્મશાળા,
પાટણ
કાર્તિક શુદ્ધ પંચમી (૨૦૧૭)

...ધર્મચક્રના બીજા વર્ષના પહેલા અંકમાં આવેલો તમારો લેખ વાંચ્યો, ખૂબ જ ગમ્યો. લેખમાં દર્શાવેલા વિચારો ઊંડા મંથનને આભારી છે. ઉપાસક અને સાધકના બે વિભાગો સચોટ માર્ગદર્શક છે. તમારા ત્રણે લેખોમાં લોકોત્તર ધર્મની પ્રાપ્તિ માટેનું શાસ્ત્રીય પદ્ધતિનું, અન્વેષણપૂર્વકનું તત્ત્વજ્ઞાન લોકલોગ્ય લાપામાં મળે છે. સંસ્કૃત લાપાના અન્તાણુ અને હરિ-લદ્રસૂરિજીના ગ્રંથોથી અપરિચિત જીવોને આમાંથી બહુમૂલ્ય જ્ઞાન મળે તેવું છે.

આ જ રીતે, વિચારો રજૂ કરવાનું ચાલુ રાખશો તો, તમને અને વાચકોને ખૂબ લાલ થશે, એમ મારું સચોટ માનવું છે.

મેં તો તમારા બધા લેખ ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક, શાસ્ત્રપંક્તિની જેમ વાંચ્યા છે. મને ખૂબ જ ગમી ગયા છે. પદ્ધતિ પણ ઘણી રસપ્રદ છે.

—૫૦ શ્રી કાન્તિવિજયજી ગણિ

* જે લેખો નવસંસ્કાર પામી આ પુસ્તકરૂપે તમારા હાથમાં આવે છે તે, સૌપ્રથમ ઈ. સં. ૧૯૬૧-૬૨માં ‘ધર્મચક્ર’ માસિકમાં જ્યારે પ્રગટ થઈ રહ્યા હતા ત્યારે તત્ત્વરુચિ, પરમ તપસ્વી, પંન્યાસપ્રવર શ્રી કાન્તિવિજયજી ગણિવરશ્રીએ લેખકને લખેલ એક પ્રેરણાત્મક પત્રમાંથી ઉદ્ધૃત.

શુદ્ધ અને સાચા ધર્મનો ધળકાર

પૂજ્ય મુનિ શ્રી અમરેન્દ્રવિજયજીનો મને પ્રત્યક્ષ પરિચય નથી. ‘આપણે આત્મનિરીક્ષણ કરીશું?’-નામની લેખ-શ્રેણી ‘જિનસંદેશ’માં પ્રગટ થતી હતી ત્યારે મને તેમનાં લખાણોનો પ્રથમ પરિચય થતાં એમની ચિંતનપ્રદ શૈલી અને મૌલિક દૃષ્ટિથી હું પ્રભાવિત થયો હતો. થોડા દિવસ પહેલાં મારા મિત્ર શ્રી ગુણવંત શાહે પુસ્તકરૂપે છપાઈ રહેલ એ લેખ-શ્રેણીના ફરમા મને વાંચવા આપ્યા. વાંચીને મેં તેમને કહ્યું : ‘સ્વામીજીનું આ પુસ્તક દુનિયાની તમામ ભાષાઓમાં છપાવવું જોઈએ. વિશ્વના મહાન ચિંતકોનાં પુસ્તકોની ઉરોળમાં ઊભું રહે તેવું આ પુસ્તક છે.’ મારો આ પ્રથમ પ્રતિભાવ જાણીને એમણે કહ્યું કે, ‘હવે આ પુસ્તકની પ્રસ્તાવના ‘પણ તમારે જ લખી આપવી પડશે.’ એમનો એ પ્રેમાગ્રહ હું નકારી ન શક્યો અને એ આગ્રહના અણસારે પ્રસ્તુત પુસ્તક વિષે સંક્ષેપમાં લખી રહ્યો છું :

આપણે ઉપાસક છીએ કે સાધક? આપણને ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ છે ખરી? ખરેખર આપણે ધાર્મિક છીએ? ધર્મ એટલે શું? ધાર્મિકતા એટલે શું? ધર્મ અને સાધનાને લગતા આ અને આવા ખીજ અનેક પ્રશ્નોનું, પૂજ્ય મુનિશ્રીએ આ પુસ્તકમાં સુરેખ અને સુસ્પષ્ટ, નિર્દેશ અને નગદ નિરૂપણ કર્યું છે. કહેવાતા ધર્મ અને કહેવાતી ધાર્મિકતાના અંચળાને અળગો કરીને, સાચો ધર્મ અને સાચી ધાર્મિકતા ક્યાં છે તેનું સુરેખ દર્શન આ પુસ્તકના પાને પાને થાય છે.

પૂજ્ય મુનિશ્રીએ, ધર્મ માર્ગે જવા છૂટતી વ્યક્તિ માટે પાંચાની અને પ્રથમ શરત બતાવી છે કે, “તેની આજીવિકા ખીજનના શોધણ ઉપર નિર્ભર ન હોવી જોઈએ...” ધાર્મિક જીવનની-આત્મિક જીવનની શરૂઆત ત્યારે જ થાય કે, “સ્વની અંધાર કોટડીમાં પુરાયેલો આત્મા, તેમાંથી નીકળીને સર્વનો વિચાર કરતો થાય...”

દેખીતો ધર્મ તો આજે ઘણો બધો થાય છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો પૂજા-પાઠ, દેવદર્શન, તપ, યજ્ઞ, અનુષ્ઠાન આદિ ધર્મપ્રવૃત્તિ કરે છે. માત્ર બાહ્ય ક્રિયાકાંડ કરનારને ધાર્મિક-ધર્માત્મા ગણવામાં આવે છે. આવો ક્રિયાકાંડી પણ પોતાને ધર્મિષ્ઠ માને છે. કેવળ બાહ્ય ક્રિયાકાંડને જ ધર્મ માનવો

શુદ્ધ અને સાચા ધર્મનો ઘળકાર

પૂજ્ય મુનિ શ્રી અમરેન્દ્રવિજયજીનો મને પ્રત્યક્ષ પરિચય નથી. ‘આપણે આત્મનિરીક્ષણ કરીશું?’—નામની લેખ-શ્રેણી ‘જિનસંદેશ’માં પ્રગટ થતી હતી ત્યારે મને તેમનાં લખાણોનો પ્રથમ પરિચય થતાં એમની ચિંતનપ્રદ શૈલી અને મૌલિક દૃષ્ટિથી હું પ્રભાવિત થયો હતો. થોડા દિવસ પહેલાં મારા મિત્ર શ્રી ગુણવંત શાહે પુસ્તકરૂપે છપાઈ રહેલ એ લેખ-શ્રેણીના ફરમા મને વાંચવા આપ્યા. વાંચીને મેં તેમને કહ્યું: ‘સ્વામીજીનું આ પુસ્તક દુનિયાની તમામ ભાષાઓમાં છપાવવું જોઈએ. વિશ્વના મહાન ચિંતકોનાં પુસ્તકોની હરોળમાં જિલું રહે તેવું આ પુસ્તક છે.’ મારો આ પ્રથમ પ્રતિભાવ જાણીને એમણે કહ્યું કે, ‘હવે આ પુસ્તકની પ્રસ્તાવના પણ તમારે જ લખી આપવી પડશે.’ એમનો એ પ્રેમાગ્રહ હું નકારી ન શક્યો અને એ આગ્રહના અણસારે પ્રસ્તુત પુસ્તક વિષે સંક્ષેપમાં લખી રહ્યો છું :

આપણે ઉપાસક છીએ કે સાધક? આપણને ધર્મની પ્રાર્થિત થઈ છે ખરી? ખરેખર આપણે ધાર્મિક છીએ? ધર્મ એટલે શું? ધાર્મિકતા એટલે શું? ધર્મ અને સાધનાને લગતા આ અને આવા ખીજ અનેક પ્રશ્નોનું, પૂજ્ય મુનિશ્રીએ આ પુસ્તકમાં સુરેખ અને સુસ્પષ્ટ, નિર્દેશ અને નગદ નિરૂપણ કર્યું છે. કહેવાતા ધર્મ અને કહેવાતી ધાર્મિકતાના અંચળાને અળગો કરીને, સાચો ધર્મ અને સાચી ધાર્મિકતા કયાં છે તેનું સુરેખ દર્શન આ પુસ્તકના પાને પાને થાય છે.

પૂજ્ય મુનિશ્રીએ, ધર્મ માર્ગે જવા ઇચ્છતી વ્યક્તિ-માટે પાંચાની અને પ્રથમ શરત બતાવી છે કે, “તેની આજીવિકા ખીજના શોષણ ઉપર નિર્ભર ન હોવી જોઈએ...” ધાર્મિક જીવનની—આત્મિક જીવનની શરૂઆત ત્યારે જ થાય કે, “સ્વની અંધાર કોટડીમાં પુરાયેલો આત્મા, તેમાંથી નીકળીને સર્વનો વિચાર કરતો થાય....”

દેખીતો ધર્મ તો આજે ઘણો બધો થાય છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો પૂજ-પાઠ, દેવદર્શન, તપ, યજ્ઞ, અનુષ્ઠાન આદિ ધર્મપ્રવૃત્તિ કરે છે. માત્ર બાહ્ય ક્રિયાકાંડ કરનારને ધાર્મિક-ધર્માત્મા ગણવામાં આવે છે. આવો ક્રિયા-કાંડી પણ પોતાને ધર્મિષ્ઠ માને છે. કેવળ બાહ્ય ક્રિયાકાંડને જ ધર્મ માનવો.

અને એવા વિચારોથીને પાંગરિ જવનો તે માન્ય માન્યતા છે. આ માન્યતાનું નિરૂપન કરતાં પૂજ્ય મુનિશ્રી પાસે એ સ્વરે રહે છે કે, ‘‘પાંગરિ પાંગરિ અનુમાન ગમે તેટલું કરવી હોય પણ મિનમાં જો કેવળ સ્વાર્થ જ બોલો પડ્યો હોય, ભીજના સાખને વિચાર ગમે જ ન હોય, તો સમજવા કે ધર્મ ત્યાં પાંગરો જ નથી. ...’’

સાચો ધર્મ એ છે કે જેની સાધનાથી ચિત્તની શુદ્ધિ થાય, આત્મા નિર્મળ થાય અને હવે માત્ર પોતાના આત્માનું અનુભવાય, જાગૃતતા કરેક પ્રસંગમાં પ્રસન્ન સમજાવ રહે, જાડી મનુષ્ય શાંતિ રહે તો સમજવું કે આપણને સાચા ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ છે. આવી કંઈક આંશિક અનુભૂતિ ન થઈ રહી હોય તો ગંભીરતાથી આત્માનિરીક્ષણ કરવું જોઈએ કે ક્ષતિ ક્યાં છે ? ધર્મની સાધના ખાટી છે કે હું ખોટો છું ?

પૂજ્ય મુનિશ્રીએ પોતાની કલગમાં જરાય કડવાશ કે તીખાશ લાવ્યા વિના ખૂબ જ સૌમ્ય ભાવે અને સંયત શૈલીએ સાચા ધર્મનું વૈજ્ઞાનિક અને મૌલિક વિશ્લેષણ કરીને, આપણને નવનીત તારવી આપ્યું છે કે, અતઃ મુખ્તા અને આત્મજયતિ ધર્મસાધનાના પ્રાણ છે. આ પુસ્તક દ્વારા પૂજ્ય મુનિશ્રીએ સર્વ ધર્મો અને દર્શનોના નીચોડરૂપ એક સોનેરી સૂત્ર આપ્યું છે કે, ‘નિર્વિકલ્પ ઉપયોગમાં હરવું એ જ આત્મધર્મ છે.’

જેન મુનિએ આ પુસ્તક લખ્યું છે એથી તે જોનેના જ ઉપયોગ માટેનું પુસ્તક હશે, એમ માનીને આ પુસ્તક બાબુએ મૂકી દેવા જેવું નથી. આજે દરેક ધર્મ, મત, પંથ, સંપ્રદાયમાં કેવળ ક્રિયાકાંડ વધી રહ્યા છે, માત્ર ધર્મ-પ્રવૃત્તિ વધી છે, પરંતુ પોતાની વૃત્તિનું નિરીક્ષણ અને સંમાર્જન નહિવત થતું જોવાય છે, ત્યારે દુનિયાની બધી જ ભાષાઓમાં પ્રસ્તુત પુસ્તકનો અનુવાદ થાય તે આવકાર્ય જ નહિ. આવશ્યક પણ છે, એમ મારું સ્પષ્ટ માનવું છે. એક જ વાક્યમાં કહું તો, પ્રસ્તુત પુસ્તક સર્વત્ર જિજ્ઞાસુઓને શુદ્ધ અને સાચા ધર્મ તરફ અભિમુખ કરવાનું મહત્તમ કાર્ય કરશે, એમાં કોઈ સંદેહ નથી.

— અનવર આગેવાન

ગોપાલકૃષ્ણ ભવન,
શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર મંદિર માર્ગ,
ઘાટકોપર, મુંબઈ ૪૦૦૦૭૭.

પ્રારનાવિક

કોઈપણ માર્ગ બે બિંદુઓના બેઠાણથી અંકિત થતો હોય છે સાધનામય જીવનનો માર્ગ પણ બે બિંદુઓ વડે નક્કી થાય છે: ‘આપણે કયાં છીએ?’—તે પહેલું બિંદુ. ‘આપણે કયાં જવું છે?’—એ બીજું બિંદુ. આ બે બિંદુ નક્કી થયા વિના, ગતિને સાચી દિશા મળતી નથી અને આહી-અવળી ગતીકૃત્તીઓમાં આંટા મારતાં રહેવામાં જ ઘણીવાર જીવન સમાપ્ત થઈ જાય છે.

આ દિશામાં વિચાર-વિમર્શ પ્રેરતું મારું થોડું મનન-મંથન, જે સી પ્રથમ ૧૯૬૧-૬૨માં, ‘ધર્મચક્ર’ માસિકમાં પ્રગટ થયેલું, અને ત્યારબાદ નવસંસ્કાર પામીને બે વર્ષ પૂર્વે ‘જિનસંદેશ’ પાક્ષિકમાં “આપણે આત્મ-નિરીક્ષણ કરીશું?” એ શીર્ષક હેઠળ સળંગ લેખમાળા સ્વરૂપે પ્રગટ થયું, તે હવે આ પુસ્તકરૂપે તમારા હાથમાં આવે છે.

આપણી અનુભૂતિઓ, કલ્પનાઓ, વિચારો અને હૃદયના ભાવોને બીજી વ્યક્તિ આગળ વ્યક્ત કરવા આપણે વાણીનો આશરો લઈએ છીએ; પરંતુ વાણીના આ માધ્યમની કૃતલીક સ્વભાવગત મર્યાદાઓ છે. વાણી વડે આપણા વિચાર, ભાવ કે અનુભવને પૂરેપૂરી વાચા આપી શકાતી નથી, તેનું કોઈક પાત્રું, કોઈક અંશ તો અનિરૂપિત રહી જ જાય છે. કેવળજ્ઞાન અને વચના-તિશય—અર્થાત્ પૂર્ણજ્ઞાન અને અલિપ્યક્તિનું સર્વશ્રેષ્ઠ કૌશલ—ધરાવનાર શ્રી જિનેશ્વરદેવો પણ પોતાને લાઘેલ પૂર્ણ સત્યના માત્ર થોડાક અંશને જ વાણીમાં વ્યક્ત કરી શકે છે. આ છે વાણીની એક મર્યાદા. બીજી એ છે કે, નિરૂપણ ક્રમશઃ થઈ શકે છે, જ્યારે જ્ઞાન કે અનુભવમાં બધું એકસામટું જણાય છે. આથી, કોઈપણ નિરૂપણને શ્રોતા કે વાચક અથવા ઇતિ પૂરું સાંભળી કે વાંચી લે તે પૂર્વે, પ્રસ્તુત કથનનું આંશિક શ્રવણ-વાંચન તેના મનમાં ખોટા પૂર્વગ્રહો જન્માવી શકે છે. ભાષાની ત્રીજી મર્યાદા એ છે કે જોના એ જ શબ્દોમાંથી લિન્ન લિન્ન શ્રોતા કે વાચકને પોતપોતાની પદ્ધતિ અનુસાર ભુલો ભુલો અર્થબોધ થાય છે. આથી, પૂર્ણજ્ઞાન અને અલિપ્યક્તિ-ની નિપુણતા વિના સાવ ક્ષતિમુક્ત અને સર્વને સ્પર્શી શકે, સંતોષી શકે તેવું કથન કરવું શક્ય નથી. વાણીની આ સ્વભાવગત મર્યાદાથી આ

પરંતુ પર ન થઈ શકે; શિલ્પ, 'ન' ને રોગ'ને પણ તે જ કરતા ને. જે વિષયને માટે આ પ્રકાર ચિંતન અવાજ 'ચિંતન' નથી અસરકારક મૂલ્ય છે.

શ્રેયાર્થ નિવૃત્તિઓને તેમના અંતરંગતામાં ને પેશ, વર્તન નાવતે તેમના અંતરમાં નાસ્તિક પદ્ધતિનું જગાડે. તે અંતરિક્ષા શોધે દેવ તો તેને પદ્ધતિન-મધિયન કરી વાંચ સદૃશ પર અને તેમનો આધ્યાત્મિક ક્ષિતિજોને વિસ્તારે એ જ મંગલ કામના.

જૈન પરિણામથી અપરિણામ : અપરિણામ : નાસ્તિક પણ આ પુસ્તકનો પૂર્ણ આસ્વાદ માગી શકે તે માટે, પુસ્તકમાં આપના પારિણામિક શબ્દોનો નાનકડો શબ્દકોના પણ પુસ્તકના અંતે આપ્યા છે. શબ્દાણુ વર્ગને જોઈતું શાસ્ત્ર-પ્રમાણય તેમજ યુનાન્યાસીઓને જરૂરી ચિંતનસામગ્રી હાથવર્ગમાં મળી રહે એ હેતુથી પ્રત્યેક પ્રકરણના અંતે ટિપ્પણીમાં શાસ્ત્રપાટા આપ્યા છે. આથી, શાસ્ત્ર-પ્રમાણય મંજૂતા વાચકોની અપેક્ષા પણ સંતોષારો અને જોમને સીધું પ્રવાહવદ્ધ નિરપણ રૂચિકર છે તેઓ મૂળ લખાણનો આસ્વાદ કશા જ વિશ્લેષ વિના માણી શકશે.

ઋણ-સ્વીકાર : આ પુસ્તક આજે તમારા હાથમાં આવે છે તેમાં મુખ્ય નિમિત્ત રહ્યા છે 'જિનસંદેશ' પાક્ષિકના નંબ્રી શ્રી ગુણવંતભાઈ. તેમને કયાંકથી ગંધ આવી ગયેલી કે મારી પાસે વર્ષો પૂર્વે લખાયેલા થોડા લેખો અપ્રકટ પડી રહ્યા છે, એટલે તેને 'જિનસંદેશ'માં પ્રકાશિત કરવાની ઉધરાણી કરતા તેમના પત્રો શરૂ થયા. પરંતુ તેમાં એમને સફળતા ન મળી ત્યારે તેઓ જાતે ભૂજ આપ્યા અને એ લેખો 'જિનસંદેશ'માં પ્રકાશિત થવા દેવાની કબૂલાત મારી પાસેથી મેળવી લીધી. લેખોને આખરી ઓપ આપવાનું ઘણા વખતથી ઠેલાતું રહેલું કામ એ નિમિત્તે હાથમાં લેવાયું અને પૂરું થયું. લેખો 'જિનસંદેશ'માં છપાયા તે દરમિયાન, 'ધ બેન્ક ઓફ બરોડા'ની મિરજાપુર (ભૂજ) શાખાના એજન્ટ-મેનેજર, શ્રી દિનેશભાઈ મહેતા. તેમની બહુવિધ પ્રવૃત્તિ વચ્ચે પણ, અત્યંત ઉત્સાહપૂર્વક મરોડદાર અક્ષરે એની હસ્તપ્રત તૈયાર કરતા રહ્યા; અને એવા જ ઉત્સાહ અને લક્ષિતભાવથી, પાર્શ્વચંદ્ર ગચ્છના અધ્યાત્મગુણિયુનિશ્રી ભુવનચંદ્રજીએ આ પુસ્તકની પ્રેસકોપી, ટિપ્પણીઓ અને અંચસૂચિ તૈયાર કરી આપ્યાં છે. નચિકેત ઈન્ડસ્ટ્રીઝ-વલસાડ-વાળા

શ્રી કલ્યાણીજીભાઈએ સ્વયંસ્કૃત ઉદ્ધાસથી પુસ્તકના મુખપૃષ્ઠની ડિઝાઈન તેમના આર્ટિસ્ટ પાસે તૈયાર કરાવરાવી તેના બ્લોક પણ પોતાના ખર્ચે બનાવડાવી આખી સમયગ્રંથુત પ્રત્યેના પોતાના અંતરંગ આદરને અભિવ્યક્ત કર્યો છે.

પુસ્તક છપાયું અમદાવાદમાં અને હું દક્ષિણ ગુજરાતમાં દૂર બેઠો હોવા છતાં, સુધડ-સ્વચ્છ-શુદ્ધ મુદ્રણ અને મનોરમ સાજ-સજ્જ સાથે તે આજે તમારા હાથમાં આવે છે તે એના મુદ્રણમાં શ્રી રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈએ લીધેલ અંગત રસ તેમ જ ગૂર્જર અંધરત્ન કાર્યાલયે અને ભગવતી મુદ્રણાલયના કાર્યવાહક શ્રી હાલાભાઈ પટેલે અને કર્મચોગ્રીટર મનુભાઈ જે. પટેલે કરેલ તેની મમતાભરી માવજતને આભારી છું.

આમ, ‘ધર્મચક્ર’માં પ્રકાશિત થયેલ, આ પુસ્તકના ખીજભૂત, મારા પ્રારંભિક લેખોની પ્રેરણાથી માંડી આ પુસ્તક પ્રકટ કરવા સુધીમાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષપણે અનેક સ્વજનો તેમાં સહયોગી રહ્યા છે, એ સૌનો હું અત્યંત કાણી છું.

— અમરેન્દ્રવિજય

બોમ્બે એન ડીલર્સ સેનેટોરિયમ

તીથલ, ગિ૦ વલસાડ

દક્ષિણ ગુજરાત, ૩૯૬ ૦૦૧

૩૦ ઓગસ્ટ '૭૯

આશીર્વાદન	૫૦	કર્મનિર્જન	૫૧
શદ્ધ અને સાચા ધર્મનો પાપકર	...	અનપર આગ્રેષન	૫૨
પ્રાસ્તાવિક			૫૩
અનુકંપ			૫૪
સંદર્ભગ્રંથસંગિ			૫૫

૧. ધર્મ કે કુલાગાર ?

૩-૧૬

અપુનર્ધમક અવસ્થા : સાચી પાર્થિવતાનો અરણ્યોદય ૪; નિષ્પ્રાણ ધર્મપ્રચાર ૬; વિશ્વવાત્સલ્ય, આત્મીયતા : ગુણસંપત્તિનો મુગરોત ૭; સાધકવૃત્તિ ૮; 'સમકિત'—૨૦૦ કે કાચનો ટુકડો ? ૧૧; જ્ઞાનીઓની કરુણા ૧૫; સાધકની ધર્મભૂષ ૧૬; આપણા દિવની વાત : આત્મ-નિરીક્ષણ અને ખોજ ૧૬; પહેલા પ્રકરણનાં દિપ્પણો ૧૮.

૨. 'નામ વેશ્યુ' કામ ન સીંચે'

૨૦-૩૮

આ કસોટી કરીએ ૨૦; જિનાજ્ઞાની પ્રાપ્તિ સુધીનો પંથ ૨૨; —ધર્મના બદલાતા વાધા અને અચલ આંતર તત્ત્વ ૨૪; —આત્મજ્ઞાની શુરુનું માર્ગદર્શન અપેક્ષિત ૨૫; આગમોમાં પારંગત, છતાં જિનાજ્ઞાના ખોધથી વંચિત ! ૨૫; હિંસાથી અદ્વૈત પાપ : સાંપ્રદાયિક ઉન્માદ ૨૭; ૨૫ જૂજવાં પણ 'ન્યાત' એક ૨૮; —એક જ કદ્યાણુમાર્ગના યાત્રિક ૨૯; ધર્મિકતાનું અરું માપ ૩૦; ...તો પાપ'ડનાથે પગ પખાળ્યા કરીશું ! ૩૧; ૨૫ મુક્તિપથના પ્રવેશદ્વારથી દૂર રહી જવાય ૩૨; ખીજ પ્રકરણનાં દિપ્પણો ૩૫.

૩. ધર્મનો પ્રારંભ :

અનુકંપા, સેવા, સહાનુભૂતિ, પ્રેમ

૩૯-૬૩.

ધર્મપ્રાપ્તિની પૂર્વભૂમિકા ૪૦; ધર્મ માર્ગે પહેલું ડગ ૪૨; 'સ્વાર્થ-વિસર્જન'નો પર્યાય જ 'આધ્યાત્મિકતા' ૪૪; સમકિતીની ઓળખ ૪૫; —ઉપશમ : અપરાધી પ્રત્યે પણ માતૃહૃદય ૪૬; —અનુકંપા વિના તાત્ત્વિક આસ્તિક્ય અસંભવ ૪૭; ધર્મખીજ ૪૮; ધર્મના નામે પોષાતી ભ્રમણા ૪૯; અહિંસાની જીવનપદ્ધતિ ૫૦; સ્વાર્થી વ્યક્તિ અહિંસક હોઈ ન શકે પર.

પરિશિષ્ટ : મુખ-સમૃદ્ધિનો મૂળ સ્ત્રોત ૫૩; કુદરતનો અનુદ્ભવનીય કાયદો ૫૩; આપણી વર્તમાન પરિસ્થિતિનું ખીજ ૫૪; કર્મના સિદ્ધાંતને અપનાવવા ઉત્સુક બનેલું પશ્ચિમ ૫૫; આપણા બંધનનું દોરકું ૫૬; સુખ-સમૃદ્ધિનો મૂળ સ્ત્રોત ૫૭; કર્મના નિયમથી ૫૮; ત્રીજા પ્રકરણનાં ટિપ્પણો ૬૦.

૪. આપણી ધર્મારાધનાની ધરી

—સ્વાર્થ કે વિશ્વપ્રેમ ?

૬૪-૮૫

“એને મારશો એ મને મારવા બરાબર છે” ૬૭; ‘લૌકિક’ અને ‘લોકોત્તર’ વિષયક એક પ્રચલિત ભ્રાંતિ ૬૮; લોકોત્તર ધર્મની આધાર-શિલા ૭૦; —ચિત્તશુદ્ધિ ૭૨; —આભાસિક ધર્મપ્રવૃત્તિ ૭૨; ‘લૌકિક’ અને ‘લોકોત્તર’ની સાચી પારાશીશી ૭૩; કર્મવિપાકના ભયથી થતા ધર્મનું સ્થાન કયાં? ૭૬; લૌકિક ધર્મનું સમષ્ટિગત મહત્ત્વ અને તેની મર્યાદા ૭૮; અણગારનો પંથ : પ્રેમનો સંદેશ નહિ, પણ વિસ્તાર ૮૧; ચોથા પ્રકરણનાં ટિપ્પણો ૮૪.

૫. શ્રી જિનના ‘અજૈન’ અનુયાયીઓ

૮૬-૧૦૬

“જલ કચરી નાંખનાર દાંતને શું ઉખેડી ફેંકી દેશે ?” ૮૭, ‘એ તો મારા જ પૂર્વકૃત કર્મનું ફળ’ ૯૦; ‘ઈશુએ ક્ષમા શિખવી છે, અને હું તેના ઉપદેશમાં માનું છું’ ૯૭; પાંચમા પ્રકરણનાં ટિપ્પણો ૧૦૫.

૬. મુમુક્ષુની બે પાંખ

—ઐજ્ઞાનિક દષ્ટિ અને સાધકવૃત્તિ

૧૦૭-૧૩૫

પોતાની સાધનાનું તટસ્થ અન્વેષણ અને મૂલ્યાંકન ૧૦૮; શ્રવણ-વાંચનમાં જરૂરી સાવધાની ૧૦૯; શ્રુત—સમ્યગ્ કે મિથ્યા બને છે આહકના આધારે ૧૧૨; દષ્ટિરાગથી મુક્ત તત્ત્વગ્રાહી તટસ્થ દષ્ટિ ૧૧૫; પ્રથમ શું—દર્શનિક વિવાદ કે સાધના? ૧૧૭; યથાર્થ તત્ત્વ-જોધ પામવાનો માર્ગ ૧૨૧; સાધકની સમસ્ત ધર્મપ્રવૃત્તિનું લક્ષ્ય ૧૨૩; આપણી ધર્મપ્રવૃત્તિની યથાર્થતાની કસોટી ૧૨૪; જઠ્ઠા પ્રકરણનાં ટિપ્પણો ૧૩૦.

૭. આપણી ધર્મપ્રવૃત્તિનું લક્ષ્ય

—આત્મદર્શન કે આહ-વિસ્તાર ?

૧૩૬-૧૫૬

મહોરું સમક્રિતનું, પણ વ્યક્તિત્વ દષ્ટિરાગનું ૧૩૭; દષ્ટિરાગ, દ્વેષ-સમક્રિત અને પારમાર્થિક સમ્યગ્દર્શન ૧૩૯; ધર્મપ્રવૃત્તિની વિપુલતા

કે આત્મસંધાનની શક્તિ ? ૧૪૧; ઋણિનું કાલન ૧૪૩; — એ કે આપણા
 બાવલાનિરૂપનું પ્રદર્શન ! ૧૪૫; આપણું ધર્મપ્રશ્નનું કલ્પ ૧૪૬;
 નિદાનન્યવધારના તાબાવાળા ૧૪૮; આપણું નિજ બાન બીજી રજા
 છાંયે ? ૧૪૮; આપણાના પ્રાણ : અનર્થપના અને આત્મસંધાન
 ૧૫૨; આત્મા પ્રકરણનાં શિષ્યો ૧૫૫.

સાબદકાંડ

૧૫૩-૧૬૯

ગુણિપત્રક

૧૭૦

...તેના વાંચન વધુ રસદાયી બનશે

વાચકને મારી લલામણ છે કે પ્રથમ પ્રકરણનું વાંચન કરતાં
 તેઓ પૃષ્ઠ ૪ના બીજા ફક્કા ('...પરિચીલન કરતાં દુપત્તી આવે
 છે.') પછી તેના અનુસંધાનમાં સીધું જ પૃષ્ઠ ૮ ના બીજા ફક્કાથી
 ('આટલી આત્મનિર્મળતા જેનામાં આવી...'થી) આગળ વાંચે; અને
 પ્રકરણ પૂરું થયા પછી, તેના 'અપુનર્ગત'ક અવસ્થા' વિષયક, વચ્ચે
 છોડી દીધેલું, મેટર વાંચે, આમ કરવાથી નિરૂપણનો પ્રવાહ જરાયે
 સ્પષ્ટિત થયા વિના વાંચન વધુ પ્રાસાદિક બનશે.

—લેખક

સંદર્ભગ્રન્થસૂચિ

ગ્રન્થ

કર્તા

અધ્યાત્મસાર
અધ્યાત્મોપનિષદ્
અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ
અમૃતવેલની સન્નિધિ
આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર
ઉપદેશપદ

ઉપદેશરહસ્ય - મૂળ તથા ટીકા
ઉપમિતિભવપ્રપંચા કથા
કુવલયમાલા કથા
તત્ત્વાનુશાસન
તત્ત્વાર્થસૂત્ર
દશવૈકાલિક સૂત્ર
દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયનો રાસ
દ્વાત્રિંશદ્દ્વાત્રિંશિકા-મૂળ તથા ટીકા
ધર્મખિન્દુ
નંદીસૂત્રવૃત્તિ
નયોપદેશ
નયામૃતતરંગિણી
પરમાત્મપંચવિંશતિકા
પંચસૂત્ર
પંચલિંગીપ્રકરણ
પંચાધ્યાયી
પ્રથમરતિપ્રકરણ
લગવતીસૂત્ર

મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી

” ”
શ્રી મુનિચંદ્રસૂરિજી
મહોં શ્રી યશોવિજયજી
શ્રીમદ્ રાજ્યંદ્ર
આચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી
ટીકા-શ્રી મુનિચંદ્રસૂરિજી
મહોં શ્રી યશોવિજયજી
શ્રી સિદ્ધિર્પિંગણી
શ્રી પ્રદ્યુમ્નસૂરિજી
શ્રી નાગસેનાચાર્ય
શ્રી ઉમાસ્વાતિ વાચક
શ્રી શયંભવાચાર્ય
મહોં શ્રી યશોવિજયજી

” ”
આચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી
શ્રી મલયગિરિજી મહારાજ
મહોં શ્રી યશોવિજયજી

” ”
” ”
અજ્ઞાત
શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી
અજ્ઞાત
શ્રી ઉમાસ્વાતિ વાચક
સંકલન : શ્રી લક્ષ્મણાદુસ્વામી
વૃત્તિ-શ્રી અભયદેવસૂરિજી

સાંસ્કૃતિક શાસ્ત્ર

પ્રાચીન ઇતિહાસ

સાહિત્ય

સામાજિક અને નૈતિક શાસ્ત્ર

સંસ્કૃત

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર

આવશ્યક નોંધ:

પ્રકરણોના અંતે આપેલ ટિપ્પણીમાં 'યોગદષ્ટિશબ્દચય' પ્રથમના જે શ્લોક નંબર આપ્યા છે તે અંગે ઝેરસમજ ટાળવા વાચકોનું ધ્યાન એ ઉદ્દેશ્ય પ્રત્યે દોરવું જરૂરી છે કે, એ પ્રથમ સંવત ૧૯૮૬માં ઈન પ્રનથ-પ્રકાશક સંસ્થા, અમદાવાદ તરફથી પ્રતાકારે છપાયે છે તેમાં શ્લોક નંબર ૧૦૪ની ટીકા શ્લોક નંબર ૧૦૩ની ટીકા સાથે છપાઈ ગઈ છે અને મૂળ શ્લોક છૂટી ગયો છે; અને નંબર ૧૦૫ ખેવડાયો છે. આથી, શ્લોક નંબર ૧૦૫ પછીના એ પ્રતના શ્લોક નંબરમાં જે ઉમેરતાં સાચો શ્લોક નંબર —અહીં ટાંકેલ છે તે મુજબ— મળશે.

—લેખક

સાંસ્કૃતિક શાસ્ત્ર

પ્રાચીન ઇતિહાસ

સાહિત્ય

સામાજિક અને નૈતિક શાસ્ત્ર

સંસ્કૃત

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર (સંસ્કૃત શાસ્ત્ર શાસ્ત્ર)

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર

સંસ્કૃત શાસ્ત્ર (૧) મંદોલ શ્રી વશોવિજય

(૨) શ્રી વશોવિજય

અન્ય

મંદોલ શ્રી વશોવિજય

આપણે
આત્મનિરીક્ષણ
કરીશું ?

ધર્મ કે કુસાચાર ?

‘ધર્મ’ ‘ધર્મ’ જગ સમૃદ્ધ કરે, પણ તસ ન હશે ધર્મ;
મુદ્ધ ધર્મ સમજ્યા વિના, નવિ ગિટે તસ લર્મ.

—સમાધ-વિચાર, દુહા ૨૫૬.

અન્ન, વસ્ત્ર અને ઘર જીવનની મૂળભૂત જરૂરિયાતો મનાય છે. પણ એ જરૂરિયાતો સંતોષાઈ જતાં માનવીનું જીવન સુખ-ચેતનારું બની રહે છે એવું દેખાતું નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે સુખી-સમૃદ્ધ લોકોના જીવનમાં પણ દુઃખ, વેદના, ચિંતા, ભય, વિપાદ, એવેની ધોય છે.

આજે દેશના મનોવૈજ્ઞાનિકો એ વાત ઉચ્ચારી રહ્યા છે કે શાંત, સ્વસ્થ અને સંવાદી જીવન માટે માણસને ટોટલા અને એટલા જેટલી જ ધર્મની પણ આવશ્યકતા છે. એક વિશ્વવિખ્યાત મનોચિકિત્સક કહે છે કે મારી પાસે આજીસ વર્ષની ઉપરની ઉમરના જે કોઈ રાગીઓ આવ્યા તેમાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એવા હશે, જેમની ચિકિત્સા માટે એમની ધાર્મિક દૃષ્ટિનો વિકાસ કરવાની જરૂર ન પડી હોય. એ દરેક વ્યક્તિ માત્ર એટલા માટે જ માનસિક રોગનો ભોગ બની હતી કે, ધાર્મિક દૃષ્ટિકોણવાળા માણસોને જે માનસિક ગોરાક આપોઆપ મળી રહે છે તે તેને મળ્યો નહોતો. એ રાગીઓમાંથી જેઓ ધાર્મિક દૃષ્ટિકોણ વિકસાવી શક્યા તેઓ જ સાત ધર્મ શક્યા, બાકીના નહિ.

શાંત, સંતુષ્ટ, સ્વસ્થ અને પ્રસન્ન ચિત્ત એ ધર્મમય-જીવનનું વરદાન છે. કિંતુ, ઘણીવાર આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલાક લોકો વર્ષોથી વ્રત-નિયમ, તપ-ત્યાગ અને ધાર્મિક ક્રિયાકાંડ

કરી રહ્યા હોય છતાં વિદ્યા, ભક્તિ, કૃપા, વિદ્યાવાદી વ્યાખ્યાન ન
રહ્યાં હોય છે; સત્ય, સંકેપ, સચ્ચિદ આદિ ઉપદેશોની પ્રતિ
ભેદના અવસ્થામાં હોવાની નથી. ત્યારે પ્રજ્ઞ યાદ કે વૈજ્ઞાન્યની
ધર્મોપદેશના કલ્પના હોવા છતાં એ કોટિઓનાં અવન તેના મંથન
અર્થથી સત્યરૂપ કેમ રહી જાય છે ? આ પ્રશ્નનું મૂળ ધર્મ વિશેની
જ્ઞાના, દૂષણ કે સફળતા સમજનાં છે; ધર્મ વાસ્તાવ્યમાં શું છે
એની સાચી ને અસત્ય સમજણ સાચુરને આપે તો તેની આ
પૂર્ય સમય ઉઠી જાય છે.

આત્માના અવસ્થાનું આત્મનિયમ અને ક્રિયાકાંક્ષા સ્વચ્છ
સચ્ચિદ આદિ ધર્મિકતાને સાંકેત છે. અગ્નિ ક્યાં ધર્મિક સત્યમાને કરે
છે, કેટલી સાચામાં કરે છે અને તે કેવી રીતે કરે છે તેના
ઉપદેશો તે તેની ધર્મિકતાનો સાંકેત મૂકે છે; પરંતુ સત્યરૂપ
ધર્મિકતાને કેવળ ક્રિયાકાંક્ષા અને આત્મનિયમ સાથે નહિ, પણ
સ્વાર્થવિચરણ સાથે સાંકેત છે : આ વાત ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે
પ્રજ્ઞાની શ્રેયશ્ચક્રમાં એ અણુક્રિયાના આગમનોએ આવશ્યક
માટે છે તેનું અભિધાન કરતાં ઉપલી મૂકે છે.

અધુનાર્થક અવસ્થા : સાચી ધર્મિકતાનો અનુભવ

આત્મનિયમો કેટલાકને મળી છે કે, આત્મા અધુનાર્થક *
અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે તે પૂર્વે તે અનિચ્છિત અનિચ્છિત કરતો
કેમકે તે ન તે આત્મા ધર્મથી કુદ જ હોય છે ને તેનું સંતન
સંસાર તરફ જ હોયું રહે છે. વિદ્યા, અધુનાર્થક અવસ્થા
આવતાં આત્મા ધર્મપ્રાપ્તિ માટે આકર્ષણી અને છે અને તેનું
વલણ કેવળ શ્રેયશ્ચક્રમાં ન રહેતાં શ્રેયશ્ચક્રમાં ધણી દાખે છે;
ત્યારે—

“કુલ્લ, સૈલક, પદ્મવૃત્તિ, અગ્નિરૂપ, અધુનાર્થક,
અંતર્યામી, નિર્લોભતા, સૈલક, અમ્બાસર્વ, અનંત સ્વરૂપે રહે”

* અનિચ્છિત અવસ્થા : ધર્મ મૂકે પુણ્ય પુણ્યના અને અનિચ્છિત
અનિચ્છિત

તેનામાં જીવતા સંક્રમણી જેમ વિનમ્રસિદ્ધિન કુપતા જતા હોય છે "—આથી જે છુપોને માંના મુક્તપાશિક પળ કહે છે."

"આ અવસ્થાથી જ તેના અંતરમાં વાસ્તવિક ધર્મ અંકુરિત થાય છે. જેમ સુવાન, દુષવાન અને પિસે રહે સુખી માણસ જ નિર્ધિમે ભાગ્યુખ માણી રહે છે તેમ, પ્રજાના કોષ, કોબાલિયી સ્થિત અને હેઠળ આશયવાળી ભક્તિ જ ધર્મોત્તુષ્ઠાન-આધર મુલભાષ્યમાં રહી રહે છે. વૃદ્ધ, કુદૃષ અને સ્વિદ્ધ બ્યક્તિ ભોજની રીતસ ભલે રહે, પણ અંતરમાં કોઈક રીતે તે દુઃખી-એમન જ હોય છે તેમ ઉપસુંછા મુલસંપત્તિ પિનાનું ધર્મોત્તુષ્ઠાન પણ સંકેતેલામુલક ન થવાથી ભોલમુખપ્રદાયક નથી બની શકતું. જે બન્ને-અથોત સંપત્તિ આરિથી સ્થિત ભોજીનું ભોગમુખ અને શ્રીદાર્થ આદિ મુલસિદ્ધિન ધર્મીનું ધર્મોત્તુષ્ઠાન-ગ્રાંજવાના નીચની જેમ થોવાના મનનાં માનેલાં છે, વાસ્તવિક નથી."

"વળી, જેમ ગમે તેવું દપટું અને કટલાળી કામ પણ ત્યાંદે પૂર્ણ થવા આવે છે ત્યાંદે, માણસ એ પૂર્ણોત્કૃષ્ટિનો તોપ અનુભવે છે અને અંતિમ સમયના કષ્ટ, પરિશ્રમ કે વિદ્યોને મલકારતો નથી, તેમ આ અવસ્થામાં રહેલા છુપોને પણ, ભવસાગરનો દિતારો દેખાતો હોવાથી અને થોડા સમયમાં મુક્ત થવાની ધક્કા તેમના અંતરમાં હેરાન થઈ હોવાથી, મુક્તિની નિકટ પાવાનો એક પ્રકારનો તોપ-પ્રસન્નતા તે અનુભવતા હોય છે."

"જે આત્માએને અપુનર્જંધક અવસ્થા હવું પ્રાપ્ત થઈ નથી પણ જે એની નિકટમાં છે એવા આત્માઓ પણ ધર્મે ભાગે અપુનર્જંધકની જેમ વર્તે છે, પરંતુ એમનામાં મોક્ષમાર્ગ વિષયક હલ્કાપોદ-ચિંતન, વિચારણાનો અભાવ દેખાય." "ત્યાંદે અપુનર્જંધકના ચિત્તમાં તો બંધ અને મોક્ષ વિષયક સૂક્ષ્મ મંથન ચાલતું હોય—ભવનું ખીજ શું ? સંસારનું સ્વરૂપ શું ? એના ઉચ્છેદનો સાચો ઉપાય શો ? વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ શો ?

જેનું અંતર હળેલું છે તે આત્મા માત્ર ધર્મપ્રવૃત્તિ દ્વારા જ નહિ પણ તેના અન્ય જીવનવ્યવહાર દ્વારા પણ શુચિતા તરફ ગતિ કરતો રહે છે.

આટલી આત્મનિર્મળતા જેનામાં આવી હોય તેનાં મુખ્ય લક્ષણો છે : દુઃખી પ્રત્યે અંતરમાં અત્યંત કરુણા અને ઔચિત્ય-પૂર્ણ સર્વપ્રવૃત્તિ. અપુનર્જંધકની ગુણસંપત્તિમાં કરુણા-દયા ઉપરાંત ઔદાર્ય, દક્ષિણ્ય, મધ્યસ્થતા, અભય, મોક્ષમાર્ગની અર્થિતા-મોહની પકડમાંથી મુક્ત થવાની ઇચ્છામાંથી જન્મતી અંધ-મોક્ષનાં કારણોની સૂક્ષ્મ વિચારણા અને અંધ-મોક્ષનું રહસ્ય પામવાની તત્પરતા-તરી આવે છે.

તટસ્થ રહી આત્મનિરીક્ષણ કરનાર વ્યક્તિ આ લક્ષણો દ્વારા પોતાની કસોટી કરી શકે છે કે તેની ગતિ મોક્ષ તરફની છે કે ભવભ્રમણના ચક્રને જ વેગ આપનારી છે? અર્થાત્, પોતાને ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ છે કે નહિ એનો વિચાર કરતી વખતે, શ્રેયાર્થીએ એ ચક્રાસણી કરવી રહી કે ઉપયુક્ત ગુણો પોતાનામાં પ્રગટ્યા છે કે નહિ?

અન્યત્ર કહ્યું છે કે, મોક્ષાર્થી શાન્ત, દાન્ત, ગંભીર અને વિશ્વવત્સલ હોય;^૯ અર્થાત્ સમસ્ત વિશ્વ સાથે તે આત્મીયતા અનુભવતો હોય. અપુનર્જંધક આત્માના અંતરમાં ‘વસુધૈવ કુટુંબકમ્’ ભાવનો ઉદય થઈ રહ્યો હોવાથી જ ઔદાર્યોદિ ગુણો તેનામાં વિકસતા જતા હોય છે.

જગતના જીવો સાથે આત્મીયતાના ભાવનો અંતરમાં ઉદય થતાં તેની સાથે ઔદાર્યોદિ સ્વયં પાંગરે છે. ઉદારતાનો માપદંડ દાન નથી, મન છે. દાનમાં જ માત્ર નહિ પણ ખીજ સાથેના સર્વવ્યવહારમાં અંતરની ઉદારતા કે કૃપણતા-દુર્જતા છની થાય છે. ખીજની ત્રુટી, ક્ષતિ, સ્ખલના, ભૂલ કે અપરાધ પ્રત્યે ઉદારદિલ વ્યક્તિનો પ્રતિભાવ ક્ષમા અને સહાનુભૂતિભર્યો

હોવાનો. ત્યારે અનુદાર વ્યક્તિ અસહિષ્ણતા, ઘુણ કે દેખ વ્યક્ત કરશે કે તરત બદલો લેવા ખરી થઈ જવાની.

જે મનમાં જગતના હયો પ્રત્યે પ્રેમ છે, સહાનુભૂતિ છે એ મન દ્વારા સહજ રીતે જ દરુણ, દયા, ઉદારતા વ્યક્ત થવાની. ત્યાં પ્રેમ હોય છે ત્યાં માણસ આપીને આત્મિક અનુભવે છે. પ્રેમપાત્ર માટે ઘસાવામાં મોંઝવે નથી કરવી પડતી. પ્રેમ હોય ત્યાં કામા, ઉદારતા, સહાનુભૂતિ સહજ આવે છે. પોતાના પરિવારની વ્યક્તિઓ જ માત્ર નહિ પણ હવમાત્ર પોતાના પરમ ક્ષેત્રી છે એ વાત જેને ડરે વગી જાય એ જ પરિણામ ઉદાર બની શકે. એનું તાતામાં નાનું કામ ઔદાર્યથી સુવાસિત હોવાનું.

પોતાના અંતરમાં ઔદાર્યોદિ શુભોનો ઉદય અને વિકાસ થઈ રહ્યા ન હોય તો જન કુળના આચાર કે ધર્માનુષ્ઠાનોની બાહ્ય પ્રવૃત્તિ માત્રથી લોકોત્તર માને શુદ્ધિસાધક ધર્મની પોતાને પ્રાપ્તિ થઈ હોવાનું માનવું એ કેવળ ભ્રાન્તિ છે.

ઉપર્યુક્ત શુભો વિના પૂત, આમાયિક અને દાનાદિ ક્રિયાઓ એ માત્ર કુલાચાર છે-જનકુલનો આચાર માત્ર છે. જનકુલમાં જન્મ પામવા છતાં જેને એ કલ્યાણપ્રદ આચાર પ્રત્યે પણ અરુચિ છે તે કદાચ ધર્મવિગુણ હોઈ શકે, પણ એ કુલાચારનું પાલન કરનારા બધા સાચા અર્થમાં ધર્મી જ છે એવું થે નથી; આ કુટ્ટીકૃત, ધર્મમાં પા પા પગલી માંડનાર અપુતર્જ'ધક આત્માની શુભરામૃદ્ધિનો નિર્દેશ આપતાં ઉપર્યુક્ત શાસ્ત્રવચનોમાંથી ઉપરની આવે છે.

સાધકવૃત્તિ

આ વાળ્યા પછી કેટલાક આરાધકો ક્ષણભર થાંભી આત્મનિરીક્ષણ કરવા લાગે છે. પરંતુ ખીલ કેટલાક એવાં હોય છે કે જે કુળપરંપરાથી કે રૂઢિથી પ્રાપ્ત ધર્માનુષ્ઠાનો અને ક્રિયાક્રાંડના આચરણથી સંતુષ્ટ રહે છે. એ ઉપાસક વર્ગ છે.

પૂજા, સામાયિક, તપ, જપ કે દાનાદિ કર્યાં તો એને સંતોષ રહે છે કે મેં ધર્મની આરાધના કરી છે. પરંતુ આ બધું કરવા માત્રથી સાધકને સંતોષ થતો નથી. દેવદર્શન, મુનિવંદન, દાન, પૂજા, તપ, જપ, સામાયિકાદિ આરાધના કર્યા પછી તે પોતાનું નિરીક્ષણ કરતો રહે છે કે કાલ કરતાં આજે હું કંઈક આગળ વધ્યો કે નહિ ? કાલ કરતાં આજે મારી વૃત્તિઓમાં કેટલો ફરક પડ્યો ? આત્મશુદ્ધિનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરવાની એને પ્રબળ ઇચ્છા હોય છે. ક્રિયા કર્યા પછી પોતાની પ્રકૃતિમાં કંઈ સુધારો ન અનુભવાય-પોતાનાં સ્વાર્થ, લોભ, તૃષ્ણા, આસક્તિ આદિમાં કયાંય ઘસારો ન અનુભવાય તો એને જપ વળતો નથી-એને એન પડતું નથી. એ સાધક વર્ગ છે.

શ્રી સિદ્ધગિરિની યાત્રાએ ગયા, પગપાળા ગિરિરાજ ચડ્યા, ગભારામાં પહોંચ્યા, દાદાનાં દર્શન કર્યાં-એથી યાત્રા થઈ ગયાનો સંતોષ ઉપાસક માણી શકે છે. પણ ગિરિરાજ ચડ્યા, પ્રભુનાં દર્શન-પૂજા કર્યાં એટલા માત્રથી સાધકને સંતોષ નથી થતો. એના મનમાં તો વિચાર ઘોળાય છે કે હું અહીં સુધી આવ્યો, શ્રી સિદ્ધગિરિ જેવા પરમપાવન તીર્થના પવિત્ર વાતાવરણમાં પેઠો, કરુણા અને પ્રશમરસથી ભરપુર પ્રભુની દૃષ્ટિ સાથે દૃષ્ટિ મેળવવાનો મંગળ અવસર મને પ્રાપ્ત થયો-આવી અનુપમ સામગ્રી મળી-તો કંઈક અપૂર્વ લાવોલ્લાસ ભગવો ભઈએ, હૃપાંશુની ધારા વહેતી ભઈએ, પણ એવું તો કશું થયું નહિ ! એને યાત્રા અપૂર્ણ લાગે છે.

ઉપાસક વ્યવહારપ્રધાન હોય છે, સાધક નિશ્ચયપ્રધાન હોય છે. ધર્મના માત્ર બાહ્ય અનુષ્ઠાનો ભઈને ‘અહીં ધર્મ છે’ એમ વ્યવહારનય સ્વીકારે છે, કે સાધુનો વેપ માત્ર ભઈને ‘આ સાધુ છે’ એમ તે માને છે; પણ નિશ્ચયનય બહારના આકારને વીંધી અંતસ્તલ કેવું છે તેની કસોટી કરે છે.

તેથી, સાધકને ધર્મની ક્રિયા માત્રથી કે વેશ માત્રથી ‘હું ધર્મી છું’ કે ‘હું સાધુ છું’ એવો સંતોષ થતો નથી. એ પ્રશ્ન કરે છે—આત્મનિરીક્ષણ કરે છે કે “મારી પાસે ધર્મક્રિયા તો છે પણ અંતરમાં ભાવ કેવો છે ? વેશ તો છે પણ વૃત્તિ કેવી છે ?” એનું આત્મનિરીક્ષણ સતત ચાલુ જ રહે છે, તેથી ઉપાસકની જેમ ક્રિયામાત્રથી તે નિરાંત નથી અનુભવી શકતો.

દવા લોધા પછી રોગ મટે છે કે નહિ તેની પ્રતીક્ષા દરદી સતત કરતો રહે છે. દવા લેવા છતાં રોગનાં ચિહ્નો મોળાં ન પડે તો એ દવા બદલે છે, કોઈ નિષ્ણાત દાકતરની સલાહ લે છે; તેમ ધર્મઔપધનું સેવન કરવા છતાં ભવરોગ મોળો પડતો ન દેખાય તો સાધકને ચિંતા થાય છે. ભાવારોગ્યની પ્રાપ્તિ તે અંખતો હોય છે એટલે તે એ અન્વેષણ કર્યા વિના રહી શકતો નથી કે પોતે સેવન કરી રહેલ ઔપધ, તેની સેવનવિધિ અને પથ્ય ખરાબર છે કે તેમાં કાંઈ ભૂલ થાય છે ?

‘સમક્ષિત’—રત્ન કે કાચનો ટુકડો ?

સામાન્યતઃ દરેક ધર્મના અને દરેક મતના અનુયાયીઓ પોતાને મળેલ વિચારધારો અને સાધનાપદ્ધતિને સર્વાંગસંપૂર્ણ માનતા હોય છે. તે દરેકનો દાવો હોય છે કે તેની જીવનશૈલી અને ક્રિયાકાંડ જ મુક્તિએ લઈ જાય. પણ તે દરેકની દિનચર્યા અને ક્રિયાકાંડમાં કેટલું બધું અંતર દેખાય છે !

હિન્દુ, જૈન, બૌદ્ધ, મુસ્લિમ, ખ્રિસ્તી આદિ ધર્મ-પંથના અનુયાયીઓની દિનચર્યા અને અનુષ્ઠાનોમાં રહેલ વૈવિધ્યની વાત બાજુએ મૂકીએ, પણ જૈનોના વિવિધ સંપ્રદાયોની દિનચર્યા અને અનુષ્ઠાનો પણ એકસરખાં નથી. મૂર્તિપૂજક કુટુંબમાં જેનો ઉછેર થયો છે તે વ્યક્તિને એક દિવસ પૂજા ન થાય તો ય તે તેને ખટકે છે. સ્થાનકવાસી જીવનભર પ્રભુપૂજા નહિ કરે છતાં એને કશું ખૂટતું નહિ લાગે. મૂર્તિપૂજનો સ્વીકાર અને આદર કરનારા પણ

પૂજની લિન્ન લિન્ન પદ્ધતિનો આગ્રહ રાખે છે. એક રાજવી ઠાઠમાં જિનખિંખ જોઈ ને તોપ અનુભવે છે, ખીજો ધ્યાનસ્થ મુદ્રામાં સ્થિત નિર્વશ્ચ જિનખિંખનાં જ દર્શન-પૂજનનો આગ્રહી છે. તો કોઈને ગળથૂથીમાં જ એ સંસ્કાર મળે છે કે “દયા-દાન એ સંસાર-વૃદ્ધિનું કારણ છે ! આપણા પંથનાં સાધુ-સાધ્વી સિવાયના કોઈ નેય અન્ત-પાણી-ઔપધ આદિ આપવાં એ પાપ છે !”

ઉપાસક કોટિના આશયકો પોતાને કુળપરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલ આચારમાં કોઈ પ્રશ્ન ઉઠાવતા નથી. તેઓ તેમનું જીવન એક નિયત ઘરેડ મુજબ પસાર કરે છે. જેમ મધ્યમવર્ગની એક ગૃહિણી. તે સવારે સૌથી વહેલી ઊઠે, પાણી ભરે, ચૂલો પેટાવે, વાસીદું કાઢી નાંખે, ચા-નાસ્તો તૈયાર કરી નિશાળે જતા બાળકોને નિશાળે જવા માટે તૈયાર કરે, ઇત્યાદિ. એ જ રીતે વેપારીને, વિદ્યાર્થીને, મજૂરને પોતપોતાની આગવી ઘરેડ હોય છે. પોતપોતાની નિયત ઘરેડ મુજબ એ દરેકનું જીવન વહે જતું હોય છે. તેમ જ તે મત-પંથના ધાર્મિક ગણાતાં અનુયાયીઓનું જીવન પણ તે જ મત-પંથના હોય તદ્દનુસાર માત્ર એક વિશિષ્ટ ઘરેડમાં જ પસાર થતું હોય-જીવન પ્રત્યેના એમના દષ્ટિકોણમાં કે એમના જીવન-મૂલ્યોમાં એનાથી કોઈ પરિવર્તન આવ્યું ન હોય-તો યે તેઓ દંઠતાપૂર્વક એમ માનતાં થઈ જાય છે કે તેઓ સાચા મુક્તિપથમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ ચૂક્યાં છે.

ઉદાહરણ તરીકે, એક જન સવારે હાથમાં ચોખ્ખાનો વાટવો લઈને દેરાસરે દર્શન કરવા જાય છે, ધર્મમાં તે વધુ દંઠ હોય તો વહેલો ઊડીને પહેલાં પ્રતિક્રમણ કરે છે, પછી દેરાસરે દેવ-દર્શન કરે છે, ઉપાશ્રયે જઈ ગુરુવંદન કરી ગુરુ પાસે પચ્ચક્ષુબાણ લે છે, ઘર આવીને નવકારશી કરે છે, ચા-નાસ્તો લઈ સ્નાનાદિથી પરવારી પૂજા કરવા ફરી દેરાસરે જાય છે કે ઉપાશ્રયે વ્યાખ્યાન સાંભળવા જાય છે. એ પછી તે પોતાની વ્યાવહારિક દિનચર્યામાં પરોવાઈ જાય છે. એમાં તે એવો ઓતપ્રોત બની રહે છે કે

સાંજે તે પ્રતિક્રમણ કરવા ન જોશે ત્યાં ગુપ્તી એને પોતાને કે એના સંપર્કમાં આવનાર કોઈનેય એણે લાગે જ નહિ કે એ ધાર્મિક હુવ છે ! એનો હુવન્યવધાર ધર્મશ્રદ્ધારહિત વ્યક્તિના જેવો જ થાય છે છતાં, ઈનકુળતા કેવળ ઉપર્યુક્ત આચાર-પાલનને જ ધર્મતત્ત્વની સ્પર્શના સાથે સાંકળી લઈને તે એમ માનતો થઈ જાય છે કે તેને સમક્રિતની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે. “દષ્ટિરાગરુચિ દાઘ. પાચ સમક્રિત ગણું” એમ કહીને આપણા પૂર્વાચાર્યોએ આ વ્રાન્તા અવસ્થાનો નિર્દેશ કર્યો છે. પોતાના માનેલા મત-પંથ પ્રત્યેની, મગત્ય પ્રેરિત આંધળી શ્રદ્ધા કે ભક્તિને જ અગ્રોધ આત્માઓ સમ્યગ્દર્શન સમજી લે છે, સારીઓ એને ‘દષ્ટિરાગ’ કહે છે.

સમ્યગ્દર્શન એ તો એક અનુપમ ઉપસંધિ છે. એ એક અનુભવ છે. માત્ર કોઈ ધર્મ, પંથ કે સંપ્રદાયનો ઔપચારિક સ્વીકાર કરી લેવાથી તે પ્રાપ્ત થઈ જતો નથી, કે કોઈ એક મત-પંથનાં અનુષ્ઠાનો અને ક્રિયાકાંડ કરવા માત્રથી એ અનુભવનો માનવી અધિકારી ણી જતો નથી; સ્વાર્થ, ઇર્ષ્યા, દ્રેપ, સંકુચિત-પણું વગેરે દનિષ્ઠ મનોવૃત્તિઓ, હુદ્ર વાસનાઓ, કામનાઓ, પૂર્વગ્રહો અને દેહાત્મભાવથી માણુરા બ્યારે ઉપર ઊઠે છે ત્યારે જ તે આ અનુભવ પામી શકે છે. શુદ્ધ ચિત્તન્યનું પોતાને પોતામાં સંવેદન-અર્થાત્ અપરોક્ષ અનુભવ-એનું જ નામ સમ્યગ્દર્શન. *

એની ઉપસંધિ થતાં હવને નિજના નિરૂપાધિક સહજ ઐશ્વર્યનું ભાન થાય છે. આથી, ઘરઆંગણે જ નવનિધિ પ્રગટે તે વળતે જે તોપ અનુભવાય એના કરતાં એ અધિક તોપ અને

* આ સુદાની વિસ્તૃત અને વિશદ છણાવટ માટે ભુગો લેખકૃત : ‘સ્વાનુભૂતિ અને સમ્યગ્દર્શન’ નામની પુસ્તિકા, અથવા ‘આત્મજ્ઞાન અને સાધનાપથ’ ગ્રંથનું ત્રીજું અને ચોથું પ્રકરણ. બંનેના પ્રકાશક : ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, ગાંધીગિડ, કુંવારા સામે, અમદાવાદ-૧.

નૃપિત સમગ્રમહર્જનની પ્રાપ્તિ થતાં અનુભવવા જે. મારે જ આજ કારણે એને આજુમોટ રત્ન આજે ગરખાવેલ છે. એને અમનની ઉપમા પણ આપી છે. એની હૃદયનામાં સ્વપ્નવત્તા આવડતની ઉપરુક્ત આપણી ડુગિ-દુષિરાગ એ તો ખરા છે. એ કાચના દુકડાને અજ્ઞાન છત્ર આજુમોટ પાસ રત્ન (પન્ના emerald) માની, પોતે સમક્ષિત રૂપ અમૃત્ય નિપાનના માલિક છે એ જ્ઞાનિમાં રાજી રહે છે.

રત્નનું પાણી પરખનાર અનુભવી અવેરીને જીવોની આ દશા જોઈને કડુણા ઉપજે છે. પણ તેઓ મૌન રહે છે. પ્રથમ થાય કે તો પછી એ અનુભવીઓ-જ્ઞાનીઓ અજ્ઞાન જીવોને ચેતવતા કેમ નથી ? એની પાછળ એક રહસ્ય છે. એક નાનકડા દષ્ટાંતથી એ સ્પષ્ટ સમજાશે.

એક ધનાઢ્ય અવેરી હતો. પાછલી વયે તેને એક પુત્ર થયો. પણ સ્થિતિ પલટાઈ ગઈ; ધન ગયું. છોકરો આર-પાંચ વર્ષનો થયો. શેઠ બીમાર પડ્યા. શેઠને મૃત્યુ નિકટ લાગ્યું. પોતાના મૃત્યુ પછી સ્ત્રી હિંમત હારી ન જોસે તે માટે એમણે એક યુક્તિ કરી. પત્નીને એક રત્ન આપીને કહ્યું કે, ‘હું તો હવે ઘડી બે ઘડીનો મહેમાન છું. આ રત્ન સાચવીને મૂકજો. આપત્તિ આવે ત્યારે મારા મિત્ર-અમુક શેઠ પાસે જઈ આ રત્ન વટાવી લેજો.’ પત્નીને ધરપત વળી. દિવસો ઉપર દિવસો અને વર્ષ પર વર્ષ વીતી ગયાં. છોકરો ઔદ વર્ષનો થયો. નાણાંભીડ વધી. શેઠાણીએ છોકરાને તેના પિતાએ સોંપેલ રત્ન કાઢી આપ્યું અને પિતાના મિત્ર પેલા શેઠ પાસે જઈ વેચી દેવા જણાવ્યું.

શેઠે રત્ન હાથમાં લઈ, તે તરત છોકરાને પાછું આપ્યું અને કહ્યું કે, ‘હમણાં બનરમાં મંદી છે, નાણાંની બહુ તંગી હોય તો થોડા રૂપિયા હમણાં મારી પાસેથી લઈજાઓ. બનર સુધર્યા પછી રત્ન વેચીશું.’

હવે છોકરાં એ શેઠની દુકાને ગેસે છે, અનુભવ લે છે. થોડા વખતમાં તો એ દાખેલ અવેરી બને છે. એક દિવસ શેઠ કહ્યું કે, ‘હવે પેલું રત્ન લાવજો.’ છોકરાએ મા પાસેથી રત્ન લીધું. પણ આ શું? જુઓ છે તો કાચનો દુકડો !

છોકરાએ દુકાને જઈ શેઠને બધી વાત કરી. શેઠ કહે, ‘મને તો તે દિવસે જ આ સમજાવ્યું હતું. પરંતુ તે વખતે તને હું એ વાત કહ્યું તો મારા ઉપર વિશ્વાસ ન બેસત. તને અને તારી માને શંકા થાત કે શેઠની દાનત બગડી લાગે છે, રત્નની પૂરી કિંમત આપ્યા વિના એ પડાવી લેવું છે. બીજું, તે વખતે આવકતું કોઈ સાધન તમારી પાસે ન હતું. તે અવસ્થામાં આ ખરી વસ્તુસ્થિતિ સમજાય તો તમે નિરાશ થઈ જાત. તેથી ત્યારે મેં દેહ ન ચાડ્યો, અને તમને “આપણી પાસે રત્ન છે” એ આશ્વાસનમાં રહેવા દીધા.’

જ્ઞાનીઓની કુરુણા

તેમ ધર્મરત્નને પારખનાર અવેરીઓ-જ્ઞાનીઓ, અનુભવીઓ કુરુણાશુદ્ધિથી ભીન થેવે છે. હવે તેની અજ્ઞાન અવસ્થામાં જે તેઓ કહે કે, ‘ભાઈ! તું જેને સમકિત રત્ન માની બેઠો છે તે તો દષ્ટિરાગરૂપી કાચ છે!’ તો અજ્ઞાન હવ અવેરીને જ ચોર બાળી કાઢે અને સાચા ધર્મની લાંચી ઉડાવે.

न वंसि यो नम्य गुणप्रकर्षं, य नम्य निन्दां सततं करोति ।

यथा किमर्तुं कस्कुं भवतां, गुणतां परित्यज्य विमर्ति गुंजान् ॥

બીલડી ગજભીક્ષિતકને નકામો પથરો સમજી ફેંકી દે છે અને સંગ્રાહીના આભૂષણો બનાવી તે પહેરીને રાહ ચાલે છે; તેમ અજ્ઞાન અવસ્થામાં હવ પારમાર્થિક ધર્મની અવજા કરી પાપમાં ન પડે, એ કુરુણાશુદ્ધિથી જ્ઞાનીઓ ચૂપ-રહી રાહ જુઓ છે-ચોગ્ય કાળની.

પોતે કરી રહેલ આરાધનામાં કંઈ ખામી છે, એ વાત

સાંભળવા જેટલી પણ મધ્યસ્થ બુદ્ધિ અને એના ઉપર શાંત ચિત્તે વિચાર કરવાની વૃત્તિ, જીવમાં ન દેખાય ત્યાં સુધી જ્ઞાનીઓ-અનુભવીઓ ચૂપ રહેવામાં સાર જુઓ છે.

સાધકની ધર્મભૂખ

પરંતુ, સાધકવૃત્તિવાળો આત્મા અજ્ઞાન-અધકારમાં લાંબો સમય રહી નથી શકતો. ગતાનુગતિક ધર્મપ્રવૃત્તિથી એને તૃપ્તિ થતી નથી. આંતરિક નિર્મળતાનો અનુભવ લેવા એનું અંતર તલસતું હોય છે. ને આ માનવ પ્રકૃતિ છે કે તેના અંતરમાં કોઈ જોરદાર લગની પેદા થયા પછી તે અક્રિય રહી શકતો નથી. પોતાની એ ઉત્કટ અભીપ્સા સંતોષવા માટેનો પ્રયાસ તે કરે જ છે. દુકાળમાં ભૂખ્યો માણસ ખોરાક શોધવા નીકળે છે, ભોજનની રાહ જોતો તે ઘરમાં બેસી રહેતો નથી. એ જ પ્રમાણે ધર્મનું હાર્દ સમજવા સાધક મુમુક્ષુ ઉત્કંઠિત હોય છે અને પોતાની એ જિજ્ઞાસા સંતોષવા તે બંતે જ પ્રયાસ આદરે છે. તે માટે તે પ્રવાસ પણ ખેડે છે, સત્પુરુષોની શોધ કરે છે અને જ્ઞાનીઓ અને અનુભવીઓના વચનોના પ્રકાશમાં તે પોતાની ધર્મપ્રવૃત્તિની આકરી કસોટી કરે છે.

સંદેહ વેપારી જેમ સાંજે મેળ મેળવે છે, તેમ સાધક સદા એ અકાસણી કરતો રહે છે કે પોતાને પ્રાપ્ત સાધનાથી આત્મ-નિર્મળતા, ઉદારતા, ગંભીરતા, ચિત્તની પ્રસન્નતા આદિ આત્મિક ગુણસંપત્તિ વધે છે કે નહિ ? સાધ્ય એની દૃષ્ટિ સન્મુખ સદા તરવરતું હોય છે; સાધ્યની પ્રાપ્તિમાં વિઘ્નભૂત વૃત્તિ, પ્રવૃત્તિ અને પરિસ્થિતિનો અંત આણવા અને તેને સાધક સામગ્રીને મેળવવા તે કટીબદ્ધ થયેલ હોય છે.

આપણા હિતની વાત : આત્મનિરીક્ષણ અને જોજ

હવે વાચક વિચારી જુઓ કે તેની પોતાની પ્રકૃતિનો ઢાળ કેવો છે ? ઉપાસક જેવો કે સાધક જેવો ? ‘ધર્મ’ સાધી રહ્યા

પહેલા પ્રકરણનાં (૮૫) શ્લોકો

૧. (i) દ્વાવિંશત્ દ્વાવિંશિકા, મુક્ત્યદ્વેપપ્રાધાન્યદ્વાવિંશિકા (૧૩), શ્લોક ૨૫/૩૨ અને અપુનર્વન્ધક દ્વાવિંશિકા (૧૪), શ્લોક ૧/૩૨.
(ii) યોગવિન્દુ, શ્લોક ૧૭૧ થી ૧૯૯.

૨. (i) શુક્લપક્ષેન્દુવત્પ્રાયો વર્ધમાનગુણઃ સ્મૃતઃ ।
મવાભિનન્દિદોષાણામપુનર્વન્ધકો વ્યયે ॥૧॥
— દ્વાવિંશત્ દ્વાવિંશિકા, દ્વા૦ ૧૪, શ્લોક ૧.

- (ii) મવાભિનન્દિદોષાણાં પ્રતિપક્ષગુણૈર્યુતઃ ।

વર્ધમાનગુણપ્રાયો હ્યપુનર્વન્ધકો મતઃ ॥

ટીકા-શુક્લપક્ષપાપતિમણ્ડલમિવ પ્રતિકલમુલ્લસન્તો ગુણા ઔદાર્યદાક્ષિણ્યદઃ પ્રાયો ગ્રાહુલ્યેન યસ્ય સઃ અપુનર્વન્ધકો ધર્માધિકારી મતોઽભિપ્રેતઃ ।

—યોગવિન્દુ, શ્લોક ૧૭૮

૩. (i) શાન્તોદાત્તસ્યૈવ સ્વાદાશ્રયઃ શુભચેતસઃ ।
ધન્યો મોગમુલ્લસ્યૈવ વિત્તાદયો રૂપવાન્ યુવા ॥
અહ્ગાભાવે યથા મોગોઽતાસ્ત્વિકો માનહાનિતઃ ।
શાન્તોદાત્તત્વવિરહે ક્રિયાત્થેવં વિકલ્પજા ॥
— દ્વાવિંશત્ દ્વાવિંશિકા, દ્વા૦ ૧૪, શ્લોક ૭/૮

- (ii) મિથ્યા વિકલ્પરૂપં તુ દ્વયોર્દ્વયમપિ સ્થિતમ્ ।
સ્વયુદ્ધિકલ્પનાશિલ્પિ-નિર્મિતં ન તુ તત્ત્વતઃ ॥

—યોગવિન્દુ, શ્લોક ૧૮૧

સાથે શુઓ : શ્લોક ૧૮૭-૧૮૨.

૪. (i) અસ્મિન્ન મત્તાપકસ્યેવ નાસ્તિ કાચિદ્વિભીષિકા ।
મિદ્દેગમન્નમાયેન પ્રમોદશાન્તેરોદયાત્ ॥
નમ્નાવર્તિતા જન્તોઃ મિદ્દેગમન્નતા ધ્રુવમ્ ।
મૂલભોગી વ્યતિક્રાન્તાસ્ત્વેવેકા વિન્દુરંબુધી ॥
સ્નેહમિત્તિત્વં ન મુનનામ્વાદયન્ અઘન ।
પીડાસે કિપયા નૈવ ઘાદૃ તત્રાનુગ્રયતે ॥
પ્રગ્મતં કિત્તેન નેતઃ શ્રદ્ધયાન્નનયા તતઃ ।
મર્યાદાસં દિ ન કષ્ટદાદેન મલિન્દં યથા ॥

દ્વાવિંશત્ દ્વાવિંશિકા, દ્વા૦ ૧૩, શ્લોક ૭૩-૭૪

(ii) શ્લોક ૧૮૩ : યોગવિન્દુ, શ્લોક ૧૮૩-૧૮૬.

૫. યોગિન્દુ, શ્લોક ૧૮૦-૧૮૨ અને તેની ટીકા.

૬. વ્રીજં સ્વં પલ્લં નાવનૂલ્લે મયગોચરમ્ ।
તદ્વિયોગાધ્યયોઽપ્યેવં મમ્યનૂલ્લેઽસ્ય જાયતે ॥
તત્તત્તેવનયજાને વિદોષાપેક્ષયોઽન્યતઃ ।

ટીકા-કઙ્કવઃ શુદ્ધનિશ્ચયાનુસારો ।

—હામિંદાત્ હામિંદિકા, ઢા૦ ૧૪, શ્લોક ૯ અને ૧૩.

સરખાવો : યોગિન્દુ, શ્લોક ૧૯૪-૧૯૯.

૭. ઇન્દ્રનૂલ્લપ્રધાનસ્ય, પ્રાયો માર્ગાનુસારિણઃ ।

—યોગિન્દુ, શ્લોક ૧૯૯.

૮. અપુનર્વંધકાઘાવદ્ ગુણસ્થાનં ચતુર્દશમ્ ।

ક્રમશુદ્ધિમતી તાયત્ ક્રિયાધ્યાત્મમયી મતા ॥

—અધ્યાત્મસાર, અધ્યાત્મસ્વરૂપ૦, શ્લોક ૪.

૯. જ્ઞાતો દાંતઃ સદાનુષ્ઠો મોક્ષાર્થી વિશ્વવત્સલઃ ।

—એજન, અધ્યાત્મસ્વરૂપ૦, શ્લોક ૭.

૧૦. (i) આત્મજ્ઞાનં ચ આત્મનઃ ચિદ્રૂપસ્ય સ્વસંવેદનમેવ મૃગ્યતે,
નાઽત્તેઽવદાત્મજ્ઞાનં નામ ।

—યોગશાસ્ત્ર, પ્રકાશ ૪, શ્લોક ૩ ટીકા.

(ii) તત્રાપ્યાત્માનુભૂતિઃ સા, વિદિષ્ટં જ્ઞાનમાત્મનઃ ।

સમ્યક્ત્વેનાવિનાભૂતમન્યયાદ્ વ્યતિરેકતઃ ॥

સમ્યક્ત્વં સ્વાનુભૂતિઃ સ્યાત્સાચેચ્છુદ્ધનયાત્મિકા ॥

—૫^મ અધ્યાયી, ઉત્તરાર્ધ, શ્લોક ૪૦૨-૪૦૩.

૧૧. ઇન્દ્રસ્ય ગં શુચ્છિત્તી મુદ્ર ધમ્માઓ ।

—૫^મ અમૂત્ર, પ્રથમ મૂત્ર.

‘નામ વેશયુ’ કામ ન સીંગે

પરમગુરુ : જૈન કહેા કયું હોય ?

ક્રિયા મુરખાને જે અજ્ઞાની, તારાન બાદ અપૂર્ણ
જૈન દશા દેનમે’ હી નાહી’, કહે એ મળ હી બાપે.

પરમગુરુ : જૈન કહેા કયું હોય ?

જૈન બાપ જાને રાખ ગોવિંદ, શિવાચારન ગરહીયા
નામ વેશયુ’ કામ ન સીંગે, બાપ ઉતારે સદીયા.

પરમગુરુ : જૈન કહેા કયું હોય ?

—ઉપાધ્યાય શ્રી વલ્લભજીભાઈ મળા

ધર્મતત્ત્વની જોજ કરવાની વાત સાંભળીને લગને કલ
એમ થતું હશે કે, ‘જેને સાચી વસ્તુ નથી મળી તે પાતા
પ્રાપ્ત સાધનાપદ્ધતિનું અંશોધન-પરીક્ષણ કરે જે હીક છે, પ
આપણને તો શ્રી જિનેશ્વરદેવનું શારાન મળી ગયું છે—સવ
અને વીતરાગદેવે દર્શાવેલ સાધનાપદ્ધતિ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે—
આપણે તો તેમાં શ્રદ્ધા રાખીને આગળ ધપ્યે જઈએ એ
શ્રેયસ્કર છે.’

આ કસોટી કરીએ

શ્રી જિનેશ્વર દેવોએ દર્શાવેલ આરાધનાપદ્ધતિ અ
તત્ત્વજ્ઞાન આપણને મળ્યાં છે એ વાત સાચી; પરંતુ એક વ
આપણે પણ સ્મરણમાં રાખવી ઘટે કે શ્રી જિનેશ્વર દેવો

હસનની પ્રાપ્તિ થયી એટલું જ પરનું નથી. એ વચનોને એના મૂળ ભાષે આપણે સમજીએ એ પણ અત્યંત જરૂરી છે.

કોઈ પણ ધર્મના પ્રવર્તકની જેસલાજરીના કાળમાં એમનાં વચનોના મૂળ આશયને સમજવાની મરજેલી આપાત્મિક દોષે તથા જૂદી જ છે. દરેક મત-પરિણામનુયાયીનો એમ જ માને છે કે પોતાને સાચું નરવ મળી ગયું છે. તતાં એક જ આપ્ત મુદ્દાને અનુસરવા વિધાનો દાવો કરવારા. એક જ ધર્મના મૂળ મૂળ સંપ્રદાયો, પરસ્પરથી વિભિન્ન માન્યતા ધરાવતા હોય છે. તેમ પ્રભુસંસ્તે અનુસરનાર આપણે-દિગમ્બર, શ્વેતામ્બર મૂર્તિ-પૂજક, સ્વામિકવાસી અને નૈરાધારી-દરેક એમ જ માનતા કોઈએ છીએ કે નર્મ શ્રી વીર પ્રભુએ બતાવેલા પંથે ચાલી રહ્યા છીએ. છતાં, આપણી માન્યતા અને પ્રવૃત્તિ એકબીજાથી કેટલી જુદી પડે છે ! એક શ્રી જિનજિંજનાં દર્શન-પરજન કયાં વિના અન્ન-જળ ભોજમાં ન નાખવાની ટેકથી અદ્વિતની ધર્મનિષ્ઠાનો તોલ કરે છે; તો બીજો, તુલસિના ચિત્ર જેવા બાળ વિભિન્નથી જેના ચિત્તમાં સંકોભ લગતો હોય એવા પ્રાથમિક કક્ષાના સાધકોને સુધ્યાં, પ્રશાંતવદન અને પક્ષાણનરૂપ મુદ્રા વડે વીતરાગતાની સવસા સ્મૃતિ જગાડતી જિનમૂર્તિનું અવલંબન લેવાની ધમ્મીને ના પાડે છે; તો કોઈ એથીયે આગળ વધીને, ધર્મના પ્રથમ સોપાન તુલ્ય અનુકંપાનો પણ નિગેધ કરે છે ! શ્રી જિનમૂર્તિનું અવલંબન લેનારમાંથી પણ એક શ્રી વીતરાગની મૂર્તિને આભૂષણથી ઢાંકી દઈ સજી થાય છે; બીજો નિર્વસ્ત્ર જિનજિંજને જ વંદનીય-પૂજનીય માને છે અને દેહ સાથેના વસ્ત્રના સંસર્ગ-અસંસર્ગ સાથે જ મુદ્ધિની પ્રાપ્તિને સાંકળી દે છે ! પરસ્પર ટકરાતી આ વિવિધ માન્યતાઓમાંથી કઈ માન્યતા શ્રી જિનાશ્રા સાથે સંગત સમજવી ? પોતા સિવાયનાની ભૂલ દરેક અટ જોઈ ગ્રહે છે. સાચો કયાં બીંત ભૂલી રહ્યો છે એ સૌ કોઈને દીવા જેવું રૂપ દેખાઈ લય છે, પરંતુ, જન્મથી મળેલ તેવા તેવા સંસ્કારોને કારણે, પોતાની

માન્યતાને દેવે ઓ જિનેશ્વરદેવકથિત માર્ગ સાથે સુસંગત માર્ગે હઈ એમાં કોઈ પ્રશ્ન હોવાનું નથી.

સાથે હવેના પોતાનું-પોતાની સાધનાનું. પોતાની મનોવૃત્તિઓનું-નિરીક્ષણ કરતાં રહેવું જોઈએ. સામાન્ય માણસ ઓળના દોષો શોધી કાઢવામાં જેટલો રસ છે તેથીય અધિક જગતિ સાધકને પોતાની વૃત્તિઓ શોધી કાઢવામાં હોય. ઓળની ભૂલ જોવા માણસ જેટલો તરખર રહે છે, તેટલો તરખર પોતાની ભૂલ જોવા-સમજવા તે રહે તો તેનો વિકાસ થયા વિના ન રહે. સાધક તો તદ્દા વિકાસશીલ હોવો જોઈએ. માટે જોણે પોતાની તપાસ રાખવી અનિવાર્ય છે. આ આત્મનિરીક્ષણ વિના આત્મોન્નતિના માર્ગે પ્રયાણ અખંડ ન રહી શકે. માટે પ્રગતિવાંચકે આરાધકે પોતાની ધર્મોપાધનાનું નિરીક્ષણ અને પરીક્ષણ કરતાં રહેવું જરૂરી છે.

આપણે પ્રાપ્ત આરાધનાપદ્ધતિ ઓ સર્વજ્ઞ અને સીતરાગકથિત હોવાથી સર્વોગ સંપૂર્ણ છે; પણ આપણે જોને ધરાધર સમન્વ્યા છીએ ખરા ? એમાં વિધિનિયેધોનું જે નિરૂપણ છે તેને, તે જે ભાવમાં છે તે જ ભાવમાં, આપણે સમન્વ્યા છીએ કે કેમ ?-એ કસોટી તો કરવી જ રહી.

આજો કહે છે કે, “ભગવાનની પણ આજ્ઞા જે વિપરીત રીતે આદરવામાં આવે તો હવે પોતાને અને પોતે જેના ઉપર ઉપકાર કરવા શકે છે તેવા પોતાનાઓ (કુટુંબીજનો, શિષ્યો કે અનુયાયીઓ)ને ઉપકાર કરી શકતા નથી.”

જિનાજ્ઞાની પ્રાપ્ત સુધીનો પંથ

માટે, પહેલાં આપણા ચિત્તમાં આ વાત સ્થિર થવી જોઈએ કે પ્રભુએ જે ભાવમાં જે આજ્ઞા કરી છે તે, તે ભાવે આરાધીએ તો, આપણે પ્રભુઆજ્ઞાનું પાલન કર્યું ગણાય. એ વિના તેના કાર્ય

અંશનું જે પાલન કરીએ તે વાસ્તવિક પ્રભુઆજ્ઞાનું પાલન ન પણ હોય. આ ચેતવણી સૂરિપુરંદર શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે ઉચારી છે. અને તેનું વિવેચન કરતાં શ્રી યશોભદ્રસૂરિ મહારાજ સ્પષ્ટતા કરે છે કે, “જેમાં શ્રી જિનેશ્વર દેવની આજ્ઞાનું ઐદમ્પર્ય-તાત્પર્ય સ્ફૂટ થતું હોય તે આગમવચન પ્રમાણભૂત ગણાય. તે વિના, એટલે કે ઐદમ્પર્ય-શુદ્ધિ વિના, શ્રી જિનેશ્વર દેવનાં વચનનો કોઈ અંશ એ અન્યનું વચન બની જાય છે; કારણ કે તેમાં શ્રી જિનેશ્વર દેવની આજ્ઞાનો જે વિષય છે તેનો અવળો સ્વીકાર હોય છે.”

માત્ર શ્રુતજ્ઞાનથી શ્રી જિનેશ્વર દેવની આજ્ઞાના ઐદમ્પર્ય-રહસ્ય સુધી નથી પહોંચાતું, ભાવનાજ્ઞાન ઐદમ્પર્ય સુધી પહોંચે છે.^૩ આ (ભાવનામય) જ્ઞાનથી જાણેલું તે જ જ્ઞાન કહેવાય; અને, ક્રિયા પણ ભાવનાજ્ઞાનપૂર્વકની હોય તે જ, દૂંક સમયમાં, મોક્ષપ્રાપ્ત બને છે.^૪ જીવનું હિત સધાય છે ભાવનાજ્ઞાનથી.^૫ માટે, સ્વહિત સાધવું હોય તો, શ્રુતજ્ઞાનને ભાવનાજ્ઞાન સુધી પહોંચાડવું રહ્યું. શ્રુતના યોગ્ય પરિશીલન બાદ સુસુક્ષ્મ અંતર્યોગની સાધનાના માર્ગે વિકાસ સાધતાં આગળ વધે તો ભાવનાજ્ઞાન સુધી તે પહોંચી શકે. તે વિના કેવળ શ્રુતજ્ઞાન તો કોઠારમાં પડેલ બીજ જેવું છે, એનાથી ધર્મસિદ્ધિનો પાક લાણી ન શકાય. માટે, શ્રુતજ્ઞાનને જ મોક્ષસાધક જ્ઞાન માની બેસી ન રહેતાં, શ્રુતજ્ઞાન અર્થાત્ વાંચન-શ્રવણ-શાસ્ત્રાધ્યયન પછી એના ઉપર ચિંતન, મનન, નિદિધ્યાસન કરી ભાવનાજ્ઞાન મેળવીએ તો, સર્વ જીવોના હિતની કામનામાંથી જેનો જન્મ છે એ, પ્રભુઆજ્ઞાના ઐદમ્પર્યનું-તાત્પર્યનું જ્ઞાન થાય.

ભાવનાજ્ઞાન થતાં એ આત્માની પ્રવૃત્તિ સર્વજીવહિતકર બને છે^૬ અને, ‘જીલ થાઓ આ સકલ વિશ્વનું’ એ મંગલ ભાવનાની ઉર્મિઓ તેના અંતરમાં લહેરાયા કરે છે. આ મંગળ

ભાવનાનો ચિત્તમાં ઉદય થયા વિના આપણી આરાધનાને આપણે શ્રી જિનેશ્વર દેવે બતાવેલ અનુષ્ઠાન તરીકે માની ભલે લઈ એ પણ તે, જેમાંથી કપૂર ઊડી ગયું છે તેવી 'કપૂરની પેટી' તુલ્ય છે.

—ધર્મના બદલાતા વાઘા અને અચલ આંતર તત્ત્વ

ધર્મોનુષ્ઠાનનું બાહ્ય કલેવર શ્રી જિનેશ્વરદેવકથિત હોય એટલા માત્રથી તે ધર્મપ્રવૃત્તિ મુક્તિપ્રદ નથી બની જતી, એનું આંતરતત્ત્વ-ભાવ જો શ્રી જિનેશ્વર દેવની આજ્ઞાને અનુકૂળ હોય તો તે પ્રવૃત્તિ મુક્તિસાધક બને છે.^૭ જો ભાવ શ્રી જિનેશ્વર દેવ-નિર્દિષ્ટ હોય તો પ્રવૃત્તિનું બાહ્ય સ્વરૂપ ભલે અન્ય દર્શનનિર્દિષ્ટ હોય તોયે તે મોક્ષસાધક બને છે.^૮

અન્ય દર્શનનિર્દિષ્ટ અનુષ્ઠાનોને પણ જે તત્ત્વ મોક્ષસાધક બતાવી દે છે અને જેની ઊણપથી જૈનશાસનનિર્દિષ્ટ ઉત્તમોત્તમ અનુષ્ઠાનો પણ નકામાં બની જાય છે એ તત્ત્વ કયું ?—આ અન્વેષણ મુમુક્ષુએ કરવું જ રહ્યું.

ક્રિયાકાંડ એ ધર્મનું બાહ્ય અંગ છે. તેનું અભ્યંતર અંગ ક્ષમા, દયા, પ્રેમ, કરુણા, ઉદારતા, નિરીહતા, સમતા, સંતોષ-અનૃષ્ણા, સંવેગ, નિર્વેદ, સર્વ પ્રત્યે આત્મતુલ્ય દ્રષ્ટિ, આત્મતત્ત્વનું અપરોક્ષ જ્ઞાન, નિષ્કામવૃત્તિ, પરમાત્મતત્ત્વ પ્રત્યે અટલ પ્રેમ-ભક્તિ-શરણુભાવ વગેરે છે. અનુષ્ઠાનો, ક્રિયાકાંડ અને વિધિ-વિધાનો દરેક દર્શન-મત, પંથ, સંપ્રદાયનાં અલગ અલગ હોય છે. એક જ ધર્મ-મતના વિભિન્ન સંપ્રદાયોની ક્રિયાવિધિ પણ પરસ્પરથી જુદી પડે છે. આમ, ધર્મનું બાહ્ય કલેવર દેશ, કાળ અને પરિસ્થિતિ અનુસાર બદલાયા કરે છે. તે પરિવર્તનશીલ છે. ત્યારે અભ્યંતર અંગ અચલ છે, શાશ્વત છે. ધર્મનું આંતર તત્ત્વ સર્વ દેશ-કાળ-સંપ્રદાયમાં સમાન રહે છે; એના ઉપરના કર્મકાંડના વાઘા જ માત્ર બદલાતા રહે છે.

—આત્મજ્ઞાની ગુરુનું માર્ગદર્શન અરેક્ષિત

જે માત્ર બાહ્ય વેશ કે ક્રિયાકાંડ ઉપરથી જ પોતાના અને પરાયાનો વિભાગ કરે—જેનું કે અજેનનો વિભાગ કરે—તેને જ્ઞાનીઓ ધર્મના વિષયમાં બાળઅર્થાત્ આણુસમવ્યુ કહે છે. એ બાળ હવે ધર્મનો મર્મ પામી શકતા નથી. નિર્મળ અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળા વિવેકશીલ આત્માઓ જ ધર્મતત્ત્વને સ્પર્શી શકે છે.^૯ જેની વિવેકશક્તિ વિકસિત થયેલી હોય તે, અથવા આત્મજ્ઞાની ગુરુ—‘સ્વમંચિદિતઅમનમ્પ્રવેશદાયી ગુરુઃ’—ને સમર્પિત રહી તેમના માર્ગદર્શન મુજબ જે આરાધના કરી રહ્યા હોય તે જ મુક્તિ-સાધનાના માર્ગે, આંધળી ગરીબકૂચીઓમાં અધડાયા-અટવાયા વિના, નિર્વિઘ્ને આગળ વધી શકે.^{૧૦} જેની પોતાની વિવેક-શક્તિ ખીલેલી ન હોય અને જેના પથદર્શક ગુરુ આત્મજ્ઞાની ન હોય તેની સ્થિતિ ઊંટવૈદ્યની સારવાર લઈ રહેલ રોગી જેવી છે; એ આત્માઓ ભવસાગર કેમ તરી શકે?^{૧૧} આથી, એ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે શ્રી જિનનિર્દિષ્ટ બાહ્ય ક્રિયાકાંડના આચરણ માત્રથી તથા આગમોના સ્વાધ્યાય કે શ્રી જિનવાણીના શ્રવણ માત્રથી એ સંતોષ ન માની શકાય કે પોતાને શ્રી જિનનિર્દિષ્ટ ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ ચૂકી છે. ધર્મના બાહ્ય આચરણ તેમ જ શ્રી જિનવાણીના શ્રવણ-વાચન-અધ્યયનની સાથે સાથે શ્રી જિનનિર્દિષ્ટ ભાવોની પણ અંતરમાં સ્પર્શના થઈ રહી હોય તો જ ધર્મની પારમાર્થિક પ્રાપ્તિના માર્ગે આપણે ગતિ કરી રહ્યા છીએ એવું આશ્વાસન લઈ શકીએ.

આગમોમાં પારંગત, છતાં જિનાજ્ઞાના બોધથી વંચિત !

શ્રી જિનવચન—જિનાગમ મળવા છતાં, અને એ વચનોને વાગોળતાં રહેવા છતાં જિનાજ્ઞાના જ્ઞાનથી વંચિત રહી જવાય એ સંભવિત છે. માટે આપણને પ્રાપ્ત જિનવચનોમાંથી શ્રી જિનની આજ્ઞા સમજવાનો અને તદનુસાર

આપણી જીવનદૃષ્ટિ ઘડવાનો આપણો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ. જિનવચન એ આજ્ઞા નથી, જિનાજ્ઞાનો નિર્દેશ આપતા એ તો માત્ર શબ્દો જ છે. એ શબ્દો હાથમાં આવી જવા માત્રથી જિનાજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ જતી નથી. શબ્દો તો જિનાજ્ઞા શો છે તેના ઇશારા માત્ર છે. “અથ માસઃ અઘ્ઘા, મુત્તં ગુન્થન્તિ ગણહરા નિરુણા” પ્રભુ અર્થ ભાષે છે, ગણુધરો એને સૂત્રમાં ગૂંથે છે; અર્થાત્ ગણુધરો જિનાજ્ઞાને સૂત્રબદ્ધ કરે છે. એટલે કે સૂત્રોમાં જિનાજ્ઞા, દિવાસળીના ટોપ-આમાં રહેલ અગ્નિની જેમ, સુપ્ત છે; દિવાસળીના ટોપઆમાં રહેલ અગ્નિ દિવાસળીને ઘસીને મેળવી શકાય છે. દિવાસળી હાથમાં લેતાંવેંત આપમેળે અગ્નિની પ્રાપ્તિ થઈ જતી નથી; તેમ સૂત્રમાં રહેલ જિનાજ્ઞાની પ્રાપ્તિ એ વચનોએ જગાડેલ ચિંતન દ્વારા પોતાને થતા બોધ ઉપર નિર્ભર છે, નહિ કે કેવળ જિનવચનની પ્રાપ્તિ ઉપર. શબ્દથી જિનવાણી સમાન રૂપે સાંભળવા છતાં, જુદી જુદી વ્યક્તિઓને તેમાંથી એકસરખો અર્થબોધ થતો નથી. એટલે શબ્દથી જિનવાણી મળી જવી એ પૂરતું નથી, મહત્ત્વની વાત તો છે જિનાજ્ઞાનો યથાર્થ અવબોધ થવો તે, અને તદનુસાર પોતાની વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિમાં પરિવર્તન આવવું એ.

વિવેકશીલ આત્માઓ શ્રી જિનાગમ કે જિનવાણી પ્રાપ્ત કર્યા વિના પણ જિનાજ્ઞાના આરાધક બની શકે છે. કારણ કે, જિનવચન પ્રાપ્ત થયા વિના પણ જિનાજ્ઞાની પ્રાપ્તિ થવી શક્ય છે. જિનવચનમાં જેનો નિર્દેશ છે તે જ અર્થજ્ઞાન-બોધ અને પ્રેરણા કોઈને સ્વયં અથવા અન્યના વચનમાંથી પ્રાપ્ત થતાં હોય તો તેને માટે એ વચનો આગમ બની જાય છે; અને એ આત્માઓ આત્મવિકાસ સાધી શકે છે, ચાવત કેવળજ્ઞાન પણ મેળવી શકે છે—જિનવચન સાંભળ્યા વિના જ ! (શ્રી ભગવતી સૂત્ર-અશ્વત્થકેવલિ અધિકાર, શતક ૬, ઉદ્દેશો ૩૧, સૂત્ર ૩૬૬-૩૬૮ માં આનું વિસ્તૃત નિરૂપણ કરેલું છે.)

‘નિઃકાર્યોં ચરતુ’ પાપ : સાંપ્રદાયિક ઉન્માદ

આટલા વિવેચનથી એ સ્પષ્ટ થઈ જાયું એઈએ કે આપણે શ્રી જિનવાણી સાંબજતાં પોઈએ. નૈતધર્મમાં પ્રચલિત ક્રિયાકાંડ-કેવડાંન, મુદુપદન, આમાયિક, પ્રતિક્રમણાદિ-કરતાં પોઈએ એટલા માત્રથી આપણને મુક્તિનો પદવાનો મળી જતો નથી; તેમ એવું થે નથી કે જેમને નૈતધર્મના ક્રિયાકાંડ નથી મન્યા કે નૈનાગમનુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત નથી થયુ તે મુક્તિથી વેગળા જ રહે છે.

એ દેખીતું જ છે કે ઉપર્યુક્ત તત્ત્વોથી પરિચિત આત્માએ; સાંપ્રદાયિક ઉન્માદના પરાકાર ન બની શકે. તેમને એ સમજતાં -સ્વીકારતાં મુશ્કેલી નડતી નથી કે મુક્તિની પ્રાપ્તિ એ કોઈ ધર્મ-મત-પંથનો ઇન્તરો નથી. કે નથી એ અમુક ખાત્ર ક્રિયાકાંડના અનુસરણ સાથે કે કોઈ અમુક શાસ્ત્રોના જોષ સાથે બંધાયેલી; એનો સંબંધ આંતરિક નિર્માળતા સાથે છે. આથી દષ્ટિરાગથી મુક્ત રહે. તેઓ કોઈ પણ મત-પંથનાં રહેલ શુદ્ધી જનોનો આદર કરે એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ જેમને આ દષ્ટિ નથી મળી હોતી તેવા ‘ધર્મોત્તમો’ એવું માનતા થઈ વ્યથ છે કે મુક્તિનો ઇન્તરો તો એમના ધર્મ-મતનો જ છે, અન્ય મત-પંથમાં રહેલ આત્માની મુક્તિ ધર્મ જ ન શકે. દષ્ટિ ઉપર રહેલ આ અજ્ઞાન-પટળના કારણે અને અજ્ઞાન ‘શુરુઓ’ના અવગા માર્ગદર્શનના કારણે અન્ય મત-પંથમાં આધ્યાત્મિક વિકાસની કે સાચા સંતોના અસ્તિત્વની શક્યતા જ તેઓ નકારી શકે છે, એટલું જ નહીં એમનો અનાદર અને કોઈ વાર તો ઉપદાસ મુદ્ધમાં કરવામાં સંકોચ અનુભવતા નથી. પરંતુ ‘ધ્રુવાશી’એ એ સમજી લેવું ઘટે કે, પોતાની પસંદગીનું લેખણ ન ધરાવે એટલા જ માત્રથી કોઈ ધર્માનુષ્ઠાનની કે ધર્મી જનની હેકડી, ઘૂણા કે તિરસ્કાર કરવાની છૂટ કુદરતનું નિષ્પક્ષ ન્યાયતંત્ર કોઈને આપતું નથી. એ પાપ હિંસાદિ કરતાંયે મોટું છે. કર્મબંધનાં ચાર કારણો : મિથ્યાત્વ,

અવિરતિ, કપાલ અને ચોપાન છે. તે પેલી ચોપાન પણ અસર-
મિત્રવાન-માં આવી ગયેલા છે.

શ્રી હરિભદ્રસરિ મહારાજે એની સામે એનાની ઉચ્ચતા
કહ્યું છે કે બાહ્ય સિંગ, વેશ કે મર્મકથનની પદ્ધતિ કે પરિભાષા
નુદાં હોય એટલા માત્રની મહાન સંતોની આવહેલના કરવાનું
ગાંડપણ કદી ન કરવું. બિના બિના દેશ, કાળ અને પરિસ્થિતિવશ
એમની બાહ્ય ગર્ભા, વેશભૂષા અને દેશનાની પરિભાષા પણ બિન્ન
હોવા છતાં, તે બધા એક જ કહ્યાનુપયના પ્રવાસી હોઈ શકે
છે. માટે, એમનો અપલાપ કરવાની ઉતાવળ ન કરતાં. એમનો
આશય સમજવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ‘ભવવ્યાધિના સમર્થ
ચિકિત્સક’ એ મહાત્માઓનો આશય સમજવા વિના એમનો
અપલાપ કરવો એટલે મહાન અનર્થને નિર્મત્રાણ આપવું.^{૧૨}

૩૫ જૂજવાં પણ ‘ન્યાત’ એક

આ પાપથી બચવા માટે ધર્મના પૂર્વોક્ત એ અંશોનો
વિવેક પ્રાપ્ત થવો જરૂરી છે. ન્યાયતીર્થ, ન્યાયવિશારદ મુનિરાજ
શ્રી ન્યાયવિજયજીએ આ અંગે વિશદ પથદર્શન કરતાં લખ્યું
છે કે :—

“કુલાચારથી જે જૈન, જૌદ્ધ યા વૈષ્ણવ છે તેની એટલી
મહત્તા નથી, પણ જે સમજપૂર્વક જૈન, જૌદ્ધ યા વૈષ્ણવ છે, અર્થાત્
જૈનત્વ, જૌદ્ધત્વ યા વૈષ્ણવત્વના વિશુદ્ધ આદર્શ સુજળ જે જૈન,
જૌદ્ધ યા વૈષ્ણવ છે તે જ ખરો જૈન, જૌદ્ધ યા વૈષ્ણવ છે; કેમ કે
જે સમજપૂર્વક સન્માર્ગની દીક્ષા અંગીકાર કરે છે તે એ માર્ગની
પરંપરામાં કસ્તર-કચરા જેવું આવી પડેલું હોય તેને ખસેડવાનો
વિવેક પણ દાખવે છે. એવા વિવેકથી તે અસત્ તત્ત્વને દૂર કરી,
પોતાના જીવનવિકાસના સાધન સાથે, આમજનતા આગળ પણ
એક સ્વચ્છ જ્ઞાનમાર્ગ (સાધનામાર્ગ) રજૂ કરે છે.

—એક જ કલ્યાણમાર્ગના યાત્રિકો

“જન, જૌદ, વૈષ્ણવ વગેરે સંકુચિત મનોવૃત્તિના હોય તો જ એકબીજાથી અલગ-જુદા જુદા માર્ગગામી-બને છે, પણ જો વિવેકદષ્ટિનું પન્ન અને સાચી કલ્યાણ-કામનાવાળા હોય તો તેઓ, સામ્પ્રદાયિક નામ જુદા જુદા ધરાવવા છતાં, વસ્તુતઃ એક જ કલ્યાણમાર્ગ ઉપર વિહરનારા હોય છે. આવા સમલાવી, શુદ્ધ જિજ્ઞાસુ, શુણ્ણપૂજક સજ્જનો ખરેખર એક જ માર્ગના સહપ્રવાસી છે. ‘વૈષ્ણવજન તો તેને કાઢીએ, જે પીડ પરાઈ જાણે રે’—એ ભજન જે દેશબરમાં પ્રસિદ્ધ છે, તેમાં બતાવેલાં નૈતિક સદ્ગુણો જેમ વૈષ્ણવ થવા માટે આવશ્યક છે, તેમ જૌદ કે જૈન થવા માટે પણ આવશ્યક છે. અતઃ એ સદ્ગુણોને ધારણ કરવા એ જ જો સાચું ‘વૈષ્ણવ થવાપણું’, જૌદ થવાપણું અથવા જૈન થવાપણું હોય તો ‘વૈષ્ણવપણું’, જૌદપણું અને જૈનપણું એ જુદી વસ્તુઓ રહેતી નથી, એ એક જ વસ્તુ બની જાય છે. જેમ જલ, વારિ, પાણી, નીર શબ્દો એક જ વસ્તુના બોધક હોઈ જલ, વારિ, પાણી, નીર એક જ વસ્તુ છે તેમ વૈષ્ણવ, જૌદ, જૈન (શબ્દો) એક જ વસ્તુના બોધક હોઈ (એ શબ્દો દ્વારા નિર્દિષ્ટ) એક જ વસ્તુ છે.

“જગતમાં દાર્શનિક મંતવ્યો હંમેશા જુદાં જુદાં જ રહેવાનાં, તેમ જ ક્રિયાકાંડની પ્રણાલીઓ પણ જુદી જુદી રહેવાની, કિંતુ આહીં એ સમજી લેવું જરૂરી છે કે દાર્શનિક મંતવ્યો અને ક્રિયાકાંડની જુદાઈને લીધે ધર્મમાં જુદાઈ આવી શકતી નથી. હવેના માણસોમાં દાર્શનિક માન્યતાઓ અને ક્રિયાકાંડની રીતિ-પદ્ધતિઓ એકબીજાથી જુદી જુદી હોવા છતાંય જો એ બધા સત્ય-અહિંસા (અને ક્ષમા, સમતા, શમ, સંતોષ આદિ આંતરિક ભાવ) રૂપ એક ધર્મમાં માનનાર હોય તો તેઓ એક જ ધર્મના ગણાવા યોગ્ય છે.

—પાર્શ્વિકતાનું અર્થ માપ

“એ વાત સ્પષ્ટ છે કે પાર્શ્વિકતાનું અર્થ પર્વતી (ધર્મના નિર્માણ રંગે જીવન કેળવું રંગાયું હોય તે પર્વતી) થાય. પાર્શ્વિક પટલાથી કે ક્રિયાકાંડના આત્મ આચરણ પર્વતી નહિ. તેમ જ એ પણ ખુલ્લું છે કે જીવના ઉદ્ધાર એક માત્ર પર્વતી (અર્થિક-સત્ય-દુઃખાદિ રૂપ સહપર્વતી પાલનથી) છે. કોરાં દાર્શનિક મંતવ્યોના સ્વીકરણથી કે કોરાં ક્રિયાકાંડથી નહિ. આમ છતાં બિન્ન પ્રકારના દાર્શનિક વાદો પેદી કોઈ પણ વાદ કોઈ માણસની પવિત્ર ધર્મસાધનામાં ગ્રહણે આપનાર બને અને કોઈ પદ્ધતિનાં ક્રિયાકાંડ એની પવિત્ર ધર્મસાધનામાં ઉદ્ધાર પૂરનાર બને તો તે માણસ માટે તે બન્ને (તે વાદ અને તે ક્રિયાકાંડ) શ્રેયસ્કર બની જાય છે.

“આમ, ધર્મ એ મુદ્દાની વસ્તુ છે, અને દાર્શનિક મતવાદ તથા ક્રિયાકાંડનું સૌખ્ય ધર્મપાલનમાં ઉપયોગી અથવા સહાયક થવામાં જ રહેલું છે. જેની પવિત્ર ધર્મસાધનામાં જે તત્ત્વવાદ અને જે પ્રકારનો ક્રિયાકાંડ સહાયે આપે તે તેના માટે અમૃતરૂપ. અતઃ દાર્શનિક મંતવ્યોની વિશેષતા કે ક્રિયાકાંડની લિપ્ત લિપ્ત પ્રણાલિઓ ઉપરથી ધર્મ જુદા જુદા માની લેવાની દૃષ્ટિ ખોટી હોઈ, દૂર કરવી જોઈએ.” *

પ્રખુદ્ધ ધર્મોપદેશકોએ આ તથ્ય પ્રત્યે શ્રેયાર્થીઓનું લક્ષ ખાસ ખેંચવું જોઈએ; નહિતર, સંભવ છે કે, સાચા ધર્મથી તેઓ જીવનભર વિમુખ રહી જાય. એટલું જ નહીં, પરંતુ ભવિષ્યમાં પણ એની પ્રાપ્તિ જેથી દુર્લભ બની રહે એવી કોઈ અવગચ્છાઈ પણ ધર્મજનૂનના કેદમાં તે કરી બેસે. જેના દુઃખસ્વરૂપે અનેક

* કલ્યાણલક્ષી વિચાર : મહાવીર જૈન વિદ્યાલય સુવર્ણ મહોત્સવ શ્રદ્ધ (ભાગ-૨, પૃષ્ઠ ૨-૩)માંથી સાલાર ઉદ્ધૃત.

જાની મુખી મેહાભાઈની દુઃ દુઃખો જાણે સેવે કયું જ પેલાના કાલે ન કાલે તપ સેવે સુખી રહેવો પડે છે તે પામીને મેહાભાઈની આપણીના વિદગમ-માત્ર જાણ વિનિ આપેલું વેશવ્યા છે કમલોડે ઉપ-પો જ કરેલો હશે તે, તે ન પામે તેમજ, એને કાલે જ આપણે મળ્યા.

...મેહા પાખડનાં જમ પાખડનાં કહીશું ?

આપણે મુખી પાખડનાં જાણે કેવળ પાખડ મળે છે વિનિ-વેશમાં જ પામીએલા છે સંજગતું જોનાર આપણે, આપ મત-પંથ-મંત્રાવલો કુળી જાણે છે સંજ ગુણોમાં આપી આપણીમળના પામણક કુળી જોના જતાં માત્ર તેમના વિનિ-વેશ છે કેટલીક જાણ મળે ‘જાણના મત-પંથ-મંત્રાવલો વિનિ-વેશને મારણે તેમજ’ આપું લીધે પાખડી મળના મળે. આપી જોના ઉચિત આપણનાં મળનાં ને આપણે રજૂ. તે જોના આપણે મળે જાણે આપણના અને ઉપનામ પણ કરી બિડી છે. એક ! એક જ પ્રજાનીના અનુયાયી વિનિ-વેશ અને કવેતામળ, કવેતા-મળમાંયે મળિ’પૂતક અને ક્યાનક્યાની. અને તે દરેકમાંના પણ વિનિ-વેશ અને. સમુદાયો અને સંધામળો વચ્ચે પણ પડેલા આ વિનિ-વેશ મળે છે ! એટલું જ નહીં, તિથિ લેવી કોઈ કોઈ જાણનાં પણ રોડ વિચાર-વેદ છે મળે-જોના પ્રસંગે. રજિસ્ટર વિનિ-વેશ, પાણીની નદી જાણનાં રોડે કુળી જોનાની આપણના, આપણે, ઉપનામ મળે રહે છે જો શું લોકીકત નથી ? આપણે મળનાં મળનાં પ્રયોજા જે આપણું આપણ રહેલું છે.

જાનીઓ મળેસાપડેના પણ વિનિ-વેશ પાટે છે : જાણ, મધ્યમ અને ગુપ્ત. માત્ર જાણ વેશ અને તપ આદિ ક્યાને કપટકર અનુધાનમાં જ મળે છે શકે તે આપણીવેશની રજિસ્ટર જાણક છે; જોનાથી જાણ વિનિ-વેશ આપણી ક્યાણાંડ અને વિનિ-વેશની આપણી વેશમાં મળે જુએ છે; ગુપ્ત જોના મળે

આંતર વૃત્તિ વડે પરણે છે—માત્ર કાયાની પ્રવૃત્તિ વડે ધર્મ-અધર્મનો તોલ તેઓ કરતા નથી, પણ પ્રવૃત્તિ પાછળનું પ્રેરક તત્ત્વ કયું છે તે નાણી જુએ છે.^{૧૩} આ વિવેક કરી શકનાર વ્યક્તિઓ જ્યાં ધર્મનું આંતર તત્ત્વ જુએ ત્યાં આકર્ષાય, તેનો આદર કરવા પ્રેરાય અને પોતાના જીવનમાં પણ એ તત્ત્વના વિકાસ પ્રત્યે લક્ષ આપે એ સ્વાભાવિક છે. કિંતુ, બાળ જીવો સાંપ્રદાયિકતામાં અટવાઈ પોતાના પંથની છાપ નીચે ચાલતા પાંખડનાથ પગ પખાળ્યા કરે છે અને અન્યત્ર રહેલ સાચી ધાર્મિકતાનો પણ અનાદર અને પ્રસંગે એની હાંસી, ઉપહાસ કે અવહેલના પણ કરી બેસે છે.

સ્વપક્ષમાં રહેલ સારા-નરસા સૌ સંસારત્યાગીઓને તે ‘સુગુરુ’ માની લેજે છે અને અન્ય ધર્મ-મતના સાચા સંતો અને જ્ઞાની જનોનેય તે ‘કુગુરુ’, ‘મિથ્યાદષ્ટિ’, ‘નાસ્તિક’, ‘કાદર’ આદિ કહી ઉવેચે છે. આની સામે લાલખત્તો ધરતાં ‘સુવિહિત-શિરોમણિ’ આચાર્ય હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે જે બુલંદ ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે (યોગદષ્ટિસમુચ્ચય, શ્લોક ૧૩૪-૧૪૨) તેનો પડઘો ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મહારાજે સ્વરચિત દ્વાત્રિંશત્ દ્વાત્રિંશિકા ગ્રંથમાં પાડ્યો છે : ‘દષ્ટિરાગના વેનમાં બાણ્યે-અજ્ઞાણ્યે થતો, અન્ય મત-પંથમાં રહેલ સાચા સંતોનો ઉપહાસ એ-મિથ્યાત્વરૂપ મહાપાપને નિમગ્ન છે; ભલે ને એ ભૂલ અજ્ઞાનથી થતી હોય, તોયે એનો દંડ અવશ્ય થાય છે.’^{૧૪} કાયદો બાણુતા નહોતા— ‘કાયદાનું જ્ઞાન નહોતું’—એ બચાવ કોર્ટમાં ચાલતો નથી. કર્મની કોર્ટ પણ એ બચાવ સ્વીકારતી નથી—Nature does not pardon ignorance.

એ સુક્તિપથના પ્રવેશદ્વારથીય દૂર શરી જવાય.

બાહ્ય લિંગ-વેશથી નિરપેક્ષપણે સાચા સંતોને ઓળખવાની આંતર સૂઝનો અભાવ એ વાત છતી કરે છે કે એ વ્યક્તિ હજી

પારમાર્થિક મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવેશ પામી જ નથી. ઓઘદષ્ટિમાંથી છુવ યોગદષ્ટિમાં આવેલ ત્યારે જ મનાય છે જ્યારે સત્પુરુષ સાથે ‘તે સત્પુરુષ છે’ એવી ઓળખપૂર્વકનો તેને યોગ પ્રાપ્ત થાય. આને જ શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં ‘યોગાવચકપણું’ કહે છે.^{૧૫} મુક્તિપથનું પ્રવેશદ્વાર આ યોગાવચકપણું છે. પ્રથમ યોગદષ્ટિની ભૂમિકાએ રહેલ મુમુક્ષુને પણ એ પ્રાપ્ત હોય છે.^{૧૬} આથી, પ્રથમ યોગદષ્ટિમાં રહેલ શ્રેયાથી^{૧૭} પોતાનાં મત-પંથમાં પણ સાચા-ખોટાને પારખવાની સૂઝ ધરાવતો હોઈ. ભાવ-આચાર્યનાં જ ભક્તિ-ખડુમાન કરનારો હોય છે.^{૧૮}

સ્વમતમાં રહેલ કે અન્ય મત-પંથમાં રહેલ આત્મજ્ઞાની સંતોને વ્યક્તિ ઓળખી ન શકે તે એ સૂચવે છે કે તેની દષ્ટિ ઉપરથી મોહનું—દર્શિગનું^{૧૯} પડળ હજુ ખસ્યું નથી; અને, તેનો ભાવમગ્ન ઘટ્યો નથી—પારમાર્થિક મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવેશઅર્થે જરૂરી ચિત્તશુદ્ધિ થઈ નથી. જેની દષ્ટિ સારી હોય તે જેમ બાહ્ય રૂપને બરાબર પારખી શકે છે તેમ જેનો ભાવમગ્ન ઘટ્યો હોય તે પોતાની આંતરસૂઝ વડે સાચા સંતોના આચાર-ઉચ્ચારમાં છતી થતી તેમના આત્મિક ઓજસની—અભય, અદ્વેષ, અખેદની—આભાને બાહ્ય વેશથી નિરપેક્ષપણે, અર્થાત્ તેઓનાં બાહ્ય લિંગ-વેશાદિ ગમે તે હોય તોય, ઓળખી લે છે.^{૨૦}

આમાંથી એ ફલિત થાય છે કે મુમુક્ષુ પોતાનાથી અન્ય મત-પંથ-વેશમાં રહેલ આત્મજ્ઞાની સત્ પુરુષોને ‘સત્પુરુષ’ તરીકે ઓળખી ન શકતો હોય અને ઓળખ્યા પછી એમના પ્રત્યે તેને આદર ન જાગતો હોય તો એની એ ક્ષતિ એ વાતની આડી ખાય છે કે તેને યોગાવચકપણું પ્રાપ્ત થયું નથી; બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો તે પહેલી યોગ દષ્ટિમાં પણ આવ્યો નથી ! આ કટુ તથ્ય પ્રત્યે મુમુક્ષુ શાહમૃગીય વૃત્તિ રાખી ન શકે. મુમુક્ષુએ આત્મનિરીક્ષણ કરવું જોઈએ કે દષ્ટિસાગના ઘેનમાં તે મુક્તિ-પથના આ પ્રવેશદ્વારથી ચે દૂર તો નથી ફંટાઈ રહ્યા ને ?

ઝવેરી ઉકરડે પહેલું સાચું નંગ ઉપાડી લે તેમ, સર્વશ-
સિદ્ધાંતનું રહસ્ય જાણનાર આત્માઓ ભાવલિંગ યાને આંતરિક ગુણ-
વિભવ જ્યાં પણ હોય ત્યાં એનો ઉગ્રિત આદર કરે છે.^{૧૯} તેઓ એ
સમજતા હોય છે કે સાચા સાધમી^{૨૦} તો ભાવલિંગયુક્ત
આત્માઓ જ છે. તેઓ એ સ્વીકારતાં અવકાતા નથી કે અન્ય
મત-પંથમાં રહેલ વ્યક્તિઓ પણ મોક્ષે જઈ શકે છે—જો એમનું
આંતરવલણ અર્થાત્ ભાવ જિનાશાને અનુકૂળ બની ગયેલ હોય તો.^{૨૦}

મુક્તિ ભાવલિંગના આધારે, અર્થાત્ આંતરિક ગુણસંપત્તિના
આધારે, મળે છે; દ્રવ્યલિંગની, અર્થાત્ નામ-વેશ આદિ બાહ્ય
ઓળખતી, ત્યાં કોઈ ગણના નથી.^{૨૧} આ વાત ઉપાધ્યાયજી
મહારાજે સાડા ત્રણસો ગાથાના સ્તવનમાં પણ દોહરાવી છે :

“કોઈ કહે અમે લિંગે તરશું, જૈન લિંગ છે વાર;
તે મિથ્યા, નવિ ગુણ વિણ તરીયે, ભુજ વિણ ન તરે તારુ રે.”

અર્થાત્ મુક્તિપથમાં નામ-વેશ-લિંગનું નહિ, પણ મહત્ત્વ
ગુણનું—આંતરિક નિર્મળતાનું છે. આંતરિક ગુણસંપત્તિ વિનાનું
જૈનમુનિપણું પણ મુક્તિ અપાવવામાં નિષ્ફળ રહે છે. જૈનસંઘમાં
એ તો સૌને સુવિદિત છે કે અનેકવાર—પાંચ-પચીસ વાર, સો-બસો
વાર કે દશ-વીશ લાખ કે દશ-વીશ કરોડ વાર નહિ પણ સંખ્યાતીત
વાર—અરે! અનંતવાર ‘ઓઘા’ નિષ્ફળ ગયા છે. અહીં એ ખાસ નોંધવું
પડે કે જે અનંતા ‘ઓઘા’ નિષ્ફળ ગયા હોવાની વાત શાસ્ત્રો કરે
છે તે કંઈ મુનિની બાહ્યચર્ચાના પાલનમાં કંઈ કચાશ કે ન્યૂનતાના
કારણે વ્યર્થ ગયા છે એવું નથી; શાસ્ત્રો શાળ પૂરે છે કે
મુનિજીવનની સઘળી ચે બાહ્ય ચર્ચાના પરિપૂર્ણ પાલન પૂર્વકનાં
ચે અનંતવારનાં ચારિત્ર મુક્તિ અપાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યાં છે.^{૨૨}

માટે, આપણું જીવનકેય જો મોક્ષ હોય તો, આપણે મોક્ષ
જન્મે જૈન દોઈએ કે કુલાચારથી જૈન દોઈએ તે પર્ચાપ્ત નથી.
ભાવથી—અર્થાત્ ગુણથી પણ જૈન બનીએ કે બનવાનો બીજો
પ્રયાસ કરીએ તે આવશ્યક જ નહિ, અનિવાર્ય છે.^{૨૩}

गीता प्रश्नानां छिप्येता

१. आत्मस्थितौ आत्माकेपेन दृश्यता जियता ।

— छिप्येतापद, अथा ३६.

टीका— 'तत्त्वमसि'श्रवणः आत्मनः स्वान्तर्यामिनां चानुवृत्तीभूमिस्थानां देहिनां
परिचयः दुर्गतिमपान्तिर्गतिर्नाम प्रोक्तान् कृतं भवति आत्माकेपेन
भगवत्स्वरूपितयामेव न स्पेन..."

— श्री भूमिस्थितौ भगवत्स्वरूपे.

२. 'तदर्थं' कृत्वापि सदासाधनतः सुखिभूतः ।

सदासाधने तदेतः सविभवाद्यन्यथाग्रहणम् ॥

— योऽन्यदप्रश्नम्, योऽन्यद १६, श्लोक १२.

३. साधनार्थमावयितुंश्रुतम् ।

सत्तु महासाधनार्थं समित्प्रमत्तमुक्तिं निवृत्तयेपि

.....निवृत्तयार्थं तन्मया ॥

.. 'तदर्थं'कृतम् (भावनामयं ज्ञानम्) ।

— योऽन्यदप्रश्नम्, योऽन्यद ११, श्लोक ७-८

४. अनेन हि ज्ञानं ज्ञानं नान, जितार्थंन्यायिर्नैव मोक्षाय अज्ञेयेन

संपद्यते ।

— अनेन, योऽन्यद ११, श्लोक ६ टीका.

५. चरमं हि न करणफलम् ।

टीका— 'चरमं' भावनामयं तृतीयं (ज्ञानं), सविमर्शितनकृतं ज्ञानम् ।

— अनेन, योऽन्यद ११, श्लोक ६.

६. (१) भावनामयं ज्ञानं अति सर्वेषु जायेतु हिततेषु प्रवृत्तिः ।

— अनेन, योऽन्यद ११, श्लोक ११ टीका.

(ii) ध्यानाद्विवादः स्यान्नामयितव्यं, चिन्तया ।

नामयितव्यं, भावनामयान् सर्वत्र च हितार्थितम् ॥

— देशान्तरपक्षता, स्तम्भ ६, श्लोक १०५६

७. (१) भावनामयं हि मोक्षात्तं द्रव्यविज्ञानकारणम् ।

द्रव्यं नात्यन्तिकं यत्तान्नाप्येकान्तिकमिष्यते ॥

— अथात्मसार, आत्मनिश्चयाधिकार, श्लोक १८३.

(ii) માત્ર મોહદેવતાં જેમ મોહો વર્ણવ્યામ ।

ટીકા—ભવત્યાન્તઃપરિણામમ્ય મોહો માન્યદેવતાં વર્ણવ્યાં જેમ સ એવ મોહ હત્યુક્તં ભાતિ ।

— જ્ઞાનિંશત્ જ્ઞાનિંશિકા, જ્ઞાનિંશિકા ૧૦, શ્લોક ૨૨.

૮. અપુનર્વિધક્રમ્યાપિ યા ક્રિયા જગમંતુઃ ।

ચિત્રા દર્શનભેદેન ભર્મનિગ્રધયાય સા ॥

— અધ્યાત્મસાર, આત્મસારપામિકાર, શ્લોક ૧૫.

૯. શદ્દત્તણસ્ત જુગ્મો મહમગર્દ વિશેષનિગ્ધમર્દ ।

નયમમગર્દે તહ દ્વનિશવયળઠિરે વિણિદ્દિહો ॥

— શ્રી શ્રાદ્ધવિધિપ્રકરણ, ગાથા ૩.

સરખાવો : વિંશતિવિંશિકા, વિંશિકા ૧, ગાથા ૧૮

(બુઓ પ્રકરણ ૩, ટિપ્પણી ૩).

૧૦. સમ્યગ્વિરક્તિર્નતુ યસ્ય ચિત્તે સમ્યગ્મુર્યમ્ય ન તત્ત્વવેત્તા ।

સદાનુભૂત્યા દ્વનિધયો યસ્તસ્યૈવ સિદ્ધિર્ન હિ ત્ત્વાપરસ્ય ॥

— હૃદયપ્રદીપપદ્મિનિશિકા, શ્લોક ૩

૧૧. ભવી ન ધર્મરવિધિપ્રયુક્તૈર્ગમી શિવં જેષુ ગુરુ નં શુદ્ધઃ ।

રોગી હિ કલ્યો ન રસાયનેસ્તૈર્યેષાં પ્રયોક્તા મિષમેવ મૂઢઃ ॥

સમાશ્રિતસ્તારકબુદ્ધિતો યો યસ્યાસ્ત્યહો મઞ્જયિતા સ એવ ।

ઓષં તરીતા વિપમં કથં સ તથૈવ જન્તુઃ કુગુરોર્મવાધિમ્ ॥

— અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ, અધ્યાય ૧૨, શ્લોક ૨,

૧૨. બુઓ યોગદષ્ટિસમુગ્ધય, શ્લોક ૧૩૪-૧૪૨.

ચિત્રા તુ દેશનૈતેષાં, સ્યાદ્વિનેયાનુગુણ્યતઃ ।

યસ્માદેતે મહાત્માનો, ભવવ્યાધિભિષ્વરાઃ ॥

તદભિપ્રાયમજ્ઞાત્વા, ન તતોઽર્વાઘ્દશાં સતામ્ ।

યુજ્યતે તત્પ્રતિક્ષેપો, મહાનર્થકરઃ પરઃ ॥

— એજન, ક્રમશઃ શ્લોક ૧૩૪ અને ૧૩

૧૩. (i) બુઓ પોડશક પ્રકરણ, પોડશક ૧, શ્લોક ૨ અને પોડશક

શ્લોક ૩-૧

(ii) મસ્મના કેશલોચેન વપુર્ધૃતમલેન વા ।

મહાન્તં વાચ્યદગ્ વેત્તિ ચિત્સામ્રાજ્યેન તત્ત્વવિત્ ॥

— જ્ઞાનસાર, તત્ત્વદષ્ટ્યષ્ટક, શ્લોક ૭.

१४. तस्य प्रतिक्षेपः तत्तद्देशनानयाभिप्रायमजानतोऽयुक्तः ।

आर्यापवादस्यानाभोगजस्यापि महापापनिवन्धनत्वात् ।

— ६।त्रिंशत् ६।त्रिंशिका, ६।त्रिंशिका २३, श्लोक २६ टीका.

१५. सदृभिः कल्याणसंपन्नैर्दर्शनादपि पावनैः ।

तथादर्शनतो योग आद्यावच्चक उच्यते ॥

— योगदृष्टिसमुच्चय, श्लोक २१६.

१६. एवंविधस्य जीवस्य भद्रमूर्तेर्महात्मनः ।

शुभो निमित्तसंयोगो जायतेऽवच्चकोदयात् ॥

योगक्रियाफलाख्यं यच्छ्रूयतेऽवच्चकत्रयम् ।

साधूनाश्रित्य परममिषुलक्ष्यक्रियोपमम् ॥

— योगदृष्टिसमुच्चय, श्लोक ३३, ३४.

१७. (i) आचार्यादिष्वपि ह्येतद्विशुद्धं भावयोगिषु ।

टीका—भावयोगिषु न द्रव्याचार्यादिष्वधर्मज-रक्षणेपु, कूटरूपे खल्वकूटबुद्धे-
रप्यनुन्दरत्वात् ।

— योगदृष्टिसमुच्चय, श्लोक २६.

(ii) आचार्यादिष्वपीति—भावयोगिषु तात्त्विकगुणशालिषु योगबीजं, न
चान्येष्वपि द्रव्याचार्यादिष्वपि, कूटेऽकूटधियोऽपि हि असारत्वाद-
सुन्दरत्वात्. तस्याः सद्योगबीजत्वानुपपत्तेः ।

— ६।त्रिंशत् ६।त्रिंशिका, ६।० २१, श्लोक १३ टीका.

१८. अस्य हेतुश्च परमस्तथा भावमलानता ॥

नास्मिन् घने यतः सत्सु तत्प्रतीतिर्महोदया ।

किं सम्यग् रूपमादत्ते कदाचिन्मन्दलोचनः ॥

— योगदृष्टिसमुच्चय, श्लोक ३५, ३६.

१९. (i) भावलिङ्गरता ये स्युः सर्वसारविदो हि ते ।

— अध्यात्मसार, आत्मनिश्चयाधिकार, श्लोक १८२.

(ii) सर्वज्ञप्रतिपत्त्यंशमाश्रित्यामलया धिया ।

निर्व्याजं तुल्यता भाव्या सर्वतन्त्रेषु योगिनाम् ॥

टीका—सर्वज्ञोक्तबालनपरतया सर्वदर्शनेषु सुसुक्ष्मां तुल्यता ।

— ६।त्रिंशत् ६।त्रिंशिका, ६।त्रिंशिका २३, श्लोक-१७.

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 7. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 8. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 9. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 10. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

[illegible][illegible]

ગોગણતકમાં ગન્ધકાર મહર્ષિ કહે છે કે “ગુરુએ ધર્મ-સાધકની ભૂમિકા પરથીને, અગુનર્ગત ધર્મ જેવા પ્રાથમિક ક્રોડિત આરાધકને સામાન્યરૂપે પરથીગત્યાગ, દેવ, ગુરુ અને અતિથિનાં પૂજન-સત્કાર અને દીનાદિને દાને વગેરે દૌઢધર્મનો ઉપદેશ આપેલાં કારણ કે જંગલમાં માર્ગગ્રાંટ મુસાફરને કેટલી જતાવવાથી તે માર્ગમાં પહોંચી જાય છે તેમ આ લૌકિક ધર્મને આધારે પ્રાથમિક કક્ષાના એ જીવો મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવેશ પામી શકે છે.”

વિંશતિવિંશિકા ગ્રંથના પ્રારંભમાં જ તત્ત્વપ્રાપ્તિનો ઉપાય બતાવતાં અને ચરમાવર્ત્તની ઓળખાણ આપતાં ગ્રંથકાર કહે છે કે, “મધ્યસ્થતા, સદ્ગુણિનો યોગ અને અર્થિતા વડે અવશ્ય તત્ત્વવિશેષનું જ્ઞાન થાય છે. આ ત્રણ ગુણ વિના તત્ત્વજ્ઞાન થતું

નથી. માટે, આ (ગુણો સહિત આગમના પરિશીલન)માં પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સાથે સાથે ગુણી પુરુષોની સેવા, તેમનો વિનય, તેમની આજ્ઞાનું પાલન તથા યથાશક્તિ સાધુ અને અનાથ જનોની સેવા પણ અવશ્ય કરવી જોઈએ. ચરમાવર્તમાં રહેલા ભવ્યમાં આ ગુણો ખીલેલા હોય છે; અને, ભવનો અંત જેનું કળ છે એવો ચરમાવર્ત પણ આ ગુણોથી કળી શકાય છે.”^૩

હવે ત્યારે ચરમાવર્તમાં આવે છે અને તેનો ભાવમળ ક્ષીણ થાય છે અર્થાત્ તે ધર્મપ્રાપ્તિ માટે યોગ્ય બને છે ત્યારની એની સ્થિતિનું વર્ણન કરતાં યોગદષ્ટિસમુચ્ચયમાં અંધકાર કહે છે કે, “દુઃખી માત્ર પ્રત્યે અત્યંત દયા, ગુણવાન પ્રત્યે અદ્રેપ અને સર્વત્ર ઔચિત્યપૂર્વકનું વર્તન એ હવે કરે છે.”^૪

ધર્મ પ્રાપ્તિ માટે જે સામાન્ય સદ્ગુણોની મૂઠી જોઈએ તેનો ખ્યાલ જ્ઞાનીઓએ ઉપયુક્ત વચનોમાં આપ્યો છે. એમાંથી એ હકીકત દીવા જેવી સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે કે આત્મસાધનામાં રત ગુણી જનો, માતાપિતા આદિ ઉપકારી જનો તથા દીન-દુઃખી-યાંની સેવા, ભક્તિ અને સહાયતા—ઓછામાં ઓછો આટલો પરાર્થ હવનમાં આવ્યા વિના ધર્મપ્રાપ્તિ માટેની યોગ્યતા પણ આવતી નથી. અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવેશ માટે આ ગુણસંપત્તિ તો જોઈએ જ.

આમ, ધર્મનો પ્રારંભ પરાર્થભાવના ખીજથી થાય છે. સ્વોપકાર પણ સાનુગંધ બને છે. પરોપકારથી.^૫ ચિત્ત પરાર્થ-વૃત્તિથી વાસિત હોય તો જ તે ઉત્તરોત્તર અધિક શુદ્ધ થતું જઈ મુક્તિ સુધી લઈ જઈ શકે. પ્રણિધાનાદિ આશય વિના એ અસંભવિત છે કે ચિત્તની વિશુદ્ધિ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિગત થતી રહી કમશઃ મુક્તિ પ્રતિ દોરી જાય.^૬ જ્ઞાનીઓ કહે છે કે “સદા પરહિતમાં રત રહેનાર, ગંભીર અને ઉદાર વ્યક્તિનું સદનુષ્ઠાન જ દશ સંજ્ઞાઓના નિરોધથી-નિરોધના ઉત્સાહથી-પરિપૂર્ણ બને છે.”^૭ તાત્પર્ય એ છે કે સ્વાર્થપરાયણ વ્યક્તિનો દશ

સામાજિક નિષ્ક્રિયતા અને અસહકારના સ્વરૂપો છે. આવા સ્વરૂપોના અસ્તિત્વને કારણે સમાજમાં અન્યાય અને અસમાનતા વધે છે. આથી સમાજમાં સુધારાની જરૂર છે. આ સુધારા માટે સમાજના સભ્યોએ એકબીજાની સાથે સહકાર અને સહયોગ કરવો જોઈએ. આમ જ સમાજમાં શાંતિ અને સુખ શાંતિ મળી શકે છે.

આથી સમાજમાં સુધારાની જરૂર છે. આ સુધારા માટે સમાજના સભ્યોએ એકબીજાની સાથે સહકાર અને સહયોગ કરવો જોઈએ. આમ જ સમાજમાં શાંતિ અને સુખ શાંતિ મળી શકે છે. આથી સમાજમાં સુધારાની જરૂર છે. આ સુધારા માટે સમાજના સભ્યોએ એકબીજાની સાથે સહકાર અને સહયોગ કરવો જોઈએ. આમ જ સમાજમાં શાંતિ અને સુખ શાંતિ મળી શકે છે.

આત્મિક નિષ્ક્રિયતા અને આત્મિકતાના સમય સાધના-ચર્ચાનું પરિશીલન કરતાં, તેમાંથી એક નિયમ આપણી સમક્ષ સ્પષ્ટ ઉપસી આવે છે તે એ કે, સ્વાર્થ-સંકેત એ બંધનનો માર્ગ છે અને પરાર્થ-વિશાળતા એ મુક્તિ તરફની ગતિનો. [આ મુદ્દાના વિસ્તૃત વિવેચનના અર્થો જોવાનું એએ લેખકે કૃત “મોક્ષમાર્ગના બે ચીજા” શીર્ષક લેખ (-નિતસંદેશ, તા. ૧૫ મે, ૧૯૭૫) અવલોકનીય છે.]

આત્મવિકાસની સાથે પ્રારંભિક ભૂમિકા રૂપ પ્રથમ યોગદાનમાં પણ જીવને સ્થાન ત્યારે જ મળે છે કે જ્યારે તેના અંતરમાં કંઈકે કંઈક કરુણા અંકુરિત થઈ હોય. અર્થાત્ વ્યક્તિ

* જુઓ પ્રકરણના અંતે પરિશિષ્ટ : સુખ સમૃદ્ધિનો મૂળ સ્ત્રોત.

ધાર્મિક અનુક્રાંત ગમે તેટલું કરતી દેખાય પણ ચિત્તમાં જે દેવળ સ્વાર્થ જ ગયો પડ્યો હોય, જીજ્ઞાસા મુખનો વિચાર હોયો જ ન હોય, તે સમજતું કે સાચો ધર્મ ત્યાં પાંગર્યો જ નથી. ધર્મ મુક્તાત્મપરિણામરૂપ હોવાથી સદા ચિત્તમત છે.^{૧૦} તે દેવળ પ્રવૃત્તિનું નહિ પણ વૃત્તિનું પરિવર્તન મારે છે. આથી, માત્ર પ્રવૃત્તિની દેર જાણીથી સંતોષ ન માનતાં જ્ઞાનીઓ વૃત્તિની મુખારૂપા ઉપર સદા બાર આંખે છે. આથી આત્મકારીના પાંગીસ શુભાંગાં, યોગનો પર્વસેવામાં અને દાસકતા એકવીસ શુભાંગાં પણ પરાધર્મભાવનાં બીજકો જ્ઞાનીઓએ મૂક્યાં છે. જ્ઞાનીઓ તત્ત્વચિંતનની મજાના પણ અધ્યાત્મમાં તો જ કરે છે કે જે તે બીજી સત્તા ઉપરાંત મિત્યાદિભાવ સંયુક્ત હોય.^{૧૧}

મૈત્રીનું સ્વરૂપ છે બીજાનાં મુખ કે સિતની ચિંતા.^{૧૨} બીજા સજ્જમાં કદીએ તો, બીજાના મુખ કે સિતનો વિચાર જેના મુખમાં હોય તે પ્રવૃત્તિને જ જ્ઞાનીઓ આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિ તરીકે માન્ય કરે છે. અંતરમાં સર્વ હોયો પ્રત્યે રમેત જો જ મૈત્રીની કાયા છે.^{૧૩} પાપી અને દુઃખી હોયો પ્રત્યે જો કદુણારૂપે વ્યક્ત થાય છે, શુભી અને શુભી આત્માઓ પ્રત્યે પ્રમોદ રૂપે અને ધર્મ નેમ જ ધર્મીજનો પ્રત્યે દેવ જોડનારા ધર્મવિમુખ હોયો પ્રત્યે કદુણાપૂર્ણ ઉગ્રેષા અર્ધોત્ર માધ્યસ્થ રૂપે. અર્ધોત્ર કદુણા-પ્રમોદ અને માધ્યસ્થ એ પણ મૈત્રીનાં જ સ્વરૂપો છે. શ્રી જિનેશ્વર દેવનિર્દિષ્ટ દાનથી માંડીને સામાયિક કે સર્વવિરતિ મુધીના સઘળાં જે વ્યવહારમાર્ગમાં મૈત્રી, પ્રમોદ, કદુણા અને માધ્યસ્થ-આ ચાર ભાવો પધરાયેલા પડ્યા છે.^{૧૪} આ ભાવોનો વિદ્વાસ અને આત્મવિદ્વાસ સાથે સાથે આવે છે.

સમકિતીના જોળાખ

અંતરમાં જીવસ્રષ્ટિ પ્રત્યે પ્રેમનો અંકુર ન ફૂટે અને જીવ ધર્મ પામી જાય એવું બનતું નથી; ધર્મ આવે ત્યાં પોતાતુલ્ય ચૈતન્ય પ્રતિ અંતરમાં મૈત્રી ઉભરાય

જ. વિન્ન વિન્ન જીવન પરિસ્થિતિમાં રહેલ જગતના જીવો પ્રત્યે ઉપયુક્ત ચારમાંના જ કોઈ એક ભાવને બદલે અંતરમાં દુ:ખ, મત્સર, ઘૃણા, તિરસ્કાર આદિ ભાવો જ ઘર કરી એકાં હોય તો એમ જ સમજવું રહ્યું કે મુક્તિની વાટ હજી હાથ લાગી નથી.^{૧૪}

‘અમુક વ્યક્તિને સમ્યગ્દર્શન ભાવથી પ્રાપ્ત થયું છે કે નહીં’, એ શી રીતે જાણી શકાય ?’ -આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં શાસ્ત્રકારોએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે. કે “ઉપશમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્તિક્ય—આ પાંચ લક્ષણો અથવા જીવમાત્ર પ્રત્યે મૈત્રી, શુણવાન આત્માઓ પ્રત્યે પ્રમોદ, દીનદુઃખી પ્રત્યે કટુણા અને અવિનીત પ્રત્યે માધ્યસ્થ્ય જેનામાં સમ્યક્ પ્રકારે હોય તે આત્મા સમકિતી છે એમ જાણવું.”^{૧૫} સમકિતીની ઓળખ મારેનો અહીં જણાવેલો ખીજો વિકલ્પ તો જીવજગત પ્રત્યે ‘મૈત્ર્યાદિતું’ અસ્તિત્વ સ્પષ્ટપણે માગે જ છે; પણ પ્રથમ વિકલ્પમાંના ‘ઉપશમ’ અને ‘અનુકંપા’ પણ એ વાતની પ્રતીતિ આપે છે કે ચૈતન્ય પ્રત્યે પ્રેમ અને ધર્મપ્રાપ્તિ—એ જ ગાઢ રીતે સંકળાયેલાં છે.

—ઉપશમ : અપરાધી પ્રત્યે પણ માતૃહૃદય

‘ઉપશમ’થી શું અલિપ્ત છે તે સ્પષ્ટ કરતાં ઉપાધ્યાયજી યશોવિજયજી મહારાજ કહે છે કે ઉપશમ એટલે ‘અપરાધીશું પણ નહિ ચિત્ત થકી, ચિંતવીએ પ્રતિકૂળ !’ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ જેને થઈ હોય તે વ્યક્તિના અંતરમાં સમગ્ર પ્રાણીસૃષ્ટિ પ્રત્યે વાત્સલ્યનો એવો નિર્મળ પ્રવાહ વહેતો થઈ જાય છે કે પાપી-અપરાધી જીવો સાથે પણ એનો વ્યવહાર એક વત્સલ માતા જેવો જ રહે છે. પોતાના કુછંદે ચડેલ સંતાનને એ ધોલ મારે ત્યારે પણ એના અંતરમાં તો એ બાળકનું હિત જ વસેલું હોય છે. માતા પોતાના બાળકને દુર્ગુણથી મુક્ત રાખવા ગુસ્સે થઈ એને શિક્ષા કરે છે, પણ બાળક દુઃખી થાય એમ એ કદી ઇચ્છતી નથી; તેમ સમકિતી આત્મા જરૂર પડ્યે અપરાધીને

શિક્ષા કરે પણ એના પ્રત્યે ખાર ન રાખે-એનું અનિષ્ટ કરવાનો વિચાર સુધમાં ચે ન કરે. ગુસ્સા અને દ્રેપ-ખાર-ડંખ વચ્ચે એક પાયાનો ફરક છે. દ્રેપીટી વ્યક્તિ પોતાના હરીફને ખાડામાં ઉતારવા ઠંડા કલેજે યોજનાબદ્ધ પ્રયાસ કરે છે, બ્યારે દ્રેપરહિત વ્યક્તિ કોઈ પ્રસંગવશ ક્રોધના આવેશમાં આવીને તે ક્ષણે સામી વ્યક્તિને આકરી શિક્ષા પણ કદાચ કરી દે પણ, એ આવેશ શમ્યા પછી, સામી વ્યક્તિ પ્રત્યે ખાર રાખી તક મળ્યે તેનું અહિત કરવાનો-એને નુકશાન પહોંચાડવાનો-પ્રયત્ન એ નથી કરતી.

—અનુકંપા વિના તાત્વિક આસ્તિક્ય અસંભવ

સમ્યગ્દર્શનની ઓળખનું એક પાયાનું લિંગ છે આસ્તિકતા. સાચી આસ્તિકતા અનુકંપાયુક્ત અંતરમાં જ પ્રગટે છે.^{૧૬} અનુકંપા કેને કહેવી? ‘પોતાનાં અને પરાયાં’ કે એવા અન્ય કોઈ પક્ષપાત વિના, દુઃખીના દુઃખ જોતાં અંતર દ્રવી ઉઠે અને તે દુઃખ દૂર કરવાની ઇચ્છા થાય : આ છે અનુકંપા. આ બાબત કંઈ ગૂંથવાડો ન રહે તે માટે શાસ્ત્રકારોએ તેના બે ભેદ પાડી આપ્યા છે-દ્રવ્ય અનુકંપા અને ભાવ અનુકંપા. જીવનની મૂળભૂત આવશ્યકતાઓ અને સુખ-સગવડની સામગ્રી જેમને પ્રાપ્ત છે પણ જેઓ ધર્મહીન છે-સાચી જીવનદૃષ્ટિથી વંચિત છે, તેમના પ્રત્યે અંતર કરુણાથી દ્રવી ઉઠે અને તેમને સમ્યગ્દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય એવી સફલાવના પૂર્વક યથાશક્તિ-યથામતિ એ દિશામાં સાચા દિલનો જે પ્રયાસ કરવામાં આવે તે ભાવ અનુકંપા; અને જીવનની મૂળભૂત જરૂરિયાતોના અભાવે ટળવળતા આત્માઓને ભેઈ અંતરમાં એના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ પ્રગટે અને તેમની આવશ્યકતાની પૂર્તિ કરવાના યથાશક્તિ પ્રયત્નરૂપે જે વ્યક્ત થાય તે દ્રવ્ય અનુકંપા.^{૧૭} એ સ્મરણમાં રહે કે સાધનહીન પ્રત્યે દ્રવ્ય અનુકંપા વિના, લાગણીશૂન્ય હૈયે વૈરાગ્ય કે અધ્યાત્મનો કોરો ઉપદેશ આપી દેવો એટલા માત્રમાં

અંધર્પ માત્ર હિંસા છે. પોતાના સ્વાર્થને પ્રથમ સ્થાન આપતી વિચારધારા અને રસ્મ-રિવાજ એ હિંસાની જીવનપદ્ધતિ છે. ભૌતિક સુખ-સગવડ અને તેની સામગ્રીની પ્રાપ્તિ અને ઉપભોગ દાણે ‘હું’ પહેલાં, પછી ‘બીજા’—આ છે એ જીવનપદ્ધતિનો કેન્દ્રવર્તિ વિચાર. ઈર્ષ્યા, મત્સર, દેવ એનાં ફરજંદ છે. બીજાનો નાશ કરીને પણ પોતાનો સ્વાર્થ સિદ્ધ કરવો એ એની અંતિમ નિકૃષ્ટ કક્ષા છે. વિશ્વવત્સલ પ્રભુ વીરે ચીંધેલી અહિંસા એ એક એવી જીવનપદ્ધતિ છે, જેમાં બીજાનો વિચાર-તેના હિતનો, સુખનો વિચાર-પ્રથમ હોય, પછી જાતનો વિચાર. આથી અહિંસાના એ માર્ગનો ચાત્રી કરુણા વિનાનો હોય એ અસંભવિત છે. સ્વાર્થ એકલપેટી વ્યક્તિઓ માટે એ માર્ગ છે જ નહિ. ‘વનુષૈવ કુટુંબક્રમ’ નો ભાવ અંતરમાં જાગ્યા વિના સાચી અહિંસાનો જન્મ થતો નથી. પોતાના પ્રાણના ભોગે પણ બીજાને જીવાડવો એમાં અહિંસાની પરાકાષ્ટા છે.

બીજા જીવોમાં પોતાનુલ્લેખ આત્મા વિલસી રહ્યો છે એ ભાનપૂર્વકની આત્મીયતા-વાત્સલ્ય-પ્રેમ અહિંસાનો મૂળભૂત છે.^{૨૩} પ્રેમ હોય ત્યાં પ્રેમપાત્રને લેશમાત્ર દુઃખ ન થાય એ રીતે જીવવાની કાળજી સ્વાભાવિક રહે, એટલું જ નહિ, એની સાથે સહાનુભૂતિ, સહકાર અને સહિષ્ણુતાપૂર્વકનો વ્યવહાર, અર્થાત્ સામાનાં હિત-સુખ અર્થે જાતે થોડી અગવડ કે કષ્ટ વેડી લેવાની વૃત્તિપૂર્વકનો જીવનવ્યવહાર પણ એની સહજ ફલશ્રુતિ હોય. એટલે મહાવીર પ્રભુનો અનુયાયી ન્યાય, નીતિ અને નિષ્ઠાપૂર્વકના ઉદ્યમથી પ્રાપ્ત દ્રવ્યનો પણ કેવળ પોતાનાં સુખ-સગવડમાં જ વ્યય ન કરી નાંખતાં, જરૂરિયાતવાળા અન્ય જીવોને સહાયભૂત થવા ઉદ્દેશપૂર્વક પ્રયત્નશીલ રહે—એ ‘અતિથિ સંવિભાગ’ કરે; એટલું જ નહિ, પરિગ્રહ-પરિભાણ વ્રત દ્વારા પોતાની સંયત્તવૃત્તિને પણ અંકુશમાં લઈ લે.

સ્વાર્થી વ્યક્તિ અભિસંકલિત ન થાય

કંઈમાં, ધર્મનો પાથો જ સ્વાર્થનિગૂર્જન છે. વ્યક્તિને સ્વાર્થની પટકમાંથી કમળા શુદ્ધ કરી, તેના આંતરમાં નિસ્વાર્થ વૃત્તિનો ઉત્તરોત્તર અધિક ઉગાર અને વિદ્યાન કરવાનો યોગ્યતા માર્ગોનુસારીની જીવનવ્યર્થમાં અને ધ્યાન માર્ગના આબુધતોમાં છે. જેની સ્વાર્થવૃત્તિ પ્રળપ હોય તે વ્યક્તિ અહિંસક ન રહી શકે. અહિંસાનો અને અપરિશદનો ઉદભવ પ્રેમમાંથી છે અને સ્વાર્થ હોય ત્યાં નિર્મળ પ્રેમ પાંગરી ન શકે. કોઈ વ્યાકૃત દેખીતી રીતે કંઈ હિંસા કરતી ન હોય પણ તેનું ચિત્ત સ્વાર્થથી અતિ દૂષિત હોય તો તે સ્વાર્થપૂર્ણ અતિમલિન વિચારોથી ખદબદતું રહેવાનું. જ્ઞાનીઓ આવી વ્યક્તિની બાહ્ય અહિંસાનું બહુ મૂલ્ય આંકતા નથી, અશુદ્ધ ભાવ એ જ પારમાર્થિક દ્રષ્ટિએ હિંસા છે. હિંસા-અહિંસાનો આધાર માત્ર સ્વૃગ કર્મ નથી, પણ આંતરિક વિવેક છે.^{૨૪}

આથી, ધર્મમાર્ગે પ્રગતિ ઇચ્છનારે આ તથ્ય બરાબર સમજી લેવું જોઈએ કે ધર્મ એ છે કે જે સ્વાર્થથી પર થવામાં સહાયક હોય; વ્યવહારશુદ્ધિ અને ચિત્ત-શુદ્ધિમાં ન પરિણમતાં પ્રાણહીન ક્રિયાકાંડ પૂરાં કરી આપવાથી કે શાસ્ત્રોક્ત અર્થાત્ પોતાના મત-પંથ અને સંપ્રદાયને માન્ય દાર્શનિક સિદ્ધાંતની માન્યતાને મનમાં કટરતાથી ઠાંસી લેવા માત્રથી ‘જૈન’ થઈ જવાતું નથી.

‘એ કંઈમૂળ નહિ ખાય, એ જૈન છે’ ની જેમ ‘એ જોડું નહિ જોડે, એ અન્યાય-અનીતિ નહિ આચરે, એ જૈન છે’ — એવી છાપ પણ ઉપસવી જોઈએ. સાચી ધાર્મિકતા સમગ્ર જીવન દ્વારા અભિવ્યક્ત થાય છે, તે માત્ર સાંપ્રદાયિક ક્રિયાકાંડ કે અનુષ્ઠાનોમાં જ સીમિત રહેનારી ચીજ નથી.

પરિણામ તો એ જ છે. એવા કવિને મારા લેખમાં આપવાનો જે મારા પાત્રે
તેમને એવો અભિજ્ઞાન ન થાય તેમના પાત્રને મારા પાત્રના પાત્રને એવો અભિજ્ઞાન
તેમને એવો અભિજ્ઞાન ન થાય તેમના પાત્રને મારા પાત્રના પાત્રને એવો અભિજ્ઞાન

‘વિનયે તોય પ્રભુ’ની ગદ્યમાં એવો અભિજ્ઞાન વર્તમાન અભિજ્ઞાનના પૂર્વ-
અભિજ્ઞાન, અભિજ્ઞાનના પાત્રના પાત્રને, એવો અભિજ્ઞાન એવો અભિજ્ઞાન છે કે “ગદ્ય અભિજ્ઞાન
આપણે એવો અભિજ્ઞાન ‘પાત્ર’માં ને ‘પાત્ર’માં નિર્ધારિત આપણા આપણા
કારણે, આપણામાં જેથી જેના પ્રભુ ગદ્ય છે તેને કહી શકીએ, આપણા
પ્રકૃતિનિર્ધારમાં આપણા આપણા આપણામાં પાત્રના આપણા આપણા પાત્ર કહી
જાય છે. કેટલાય માન્યતા નથી સાચી શકતા કે, તેમના મારા ઉપરાઉપરી
અનેક આપણિજ્ઞાન એમ ગદ્યકથા કરે છે કે એમના ગદ્ય અભિજ્ઞાનમાં નજર નાખતાં
જાણાય છે કે એમને પૂર્વે કરે કમો કમો છે. જ્યારે કેટલેક આપણે ગદ્ય તેમ
વર્તે છે તેવા એના પાત્રના પાત્રના જ પાત્ર છે; ગદ્ય અભિજ્ઞાનમાં એવો કદાચ કેટલેક
સંકાર્યનું એ હતામ ન હોઈ શકે ?”

ગદ્ય અભિજ્ઞાન આપણ-વિચારના પદાર્થને વ્યક્તિનું વર્તમાન અભિજ્ઞાન
આપણે લે છે; એની સાથિતી એવો અભિજ્ઞાન આપણે ‘સાચીકરીકરી’માં
પણ પ્રાપ્ત થઈ છે. “કેસીએ, ગદ્ય અભિજ્ઞાન આપણે, તે વ્યક્તિએની શક્તિએ,
આપણે, શોખા, રસાવૃત્તિએ અને મારા સુધ્ધાંની આપણે; કરેલી, જે
આપણે જનક હોઈ સાચી પુરવાર થઈ છે.”^૩ ‘સાચીકરીકરી’ દ્વારા વ્યક્તિનાં
ગદ્ય અભિજ્ઞાનમાં નજર કરવાના અભિજ્ઞાનમાં એ પાત્ર દેખાયું છે કે એક અભિજ્ઞાન
વિચાર-વર્તમાનના પદાર્થના એ પછીના બીજા જ અભિજ્ઞાનમાં કે ધ્યાન લેવાનું
અંતર પડ્યા પછી સપાટી ઉપર આવે છે.^૪

આપણી વર્તમાન પરિસ્થિતિનું બીજ

પૂર્વઅભિજ્ઞાનનું કર્મ જેમ વર્તમાન અભિજ્ઞાનમાં કળ દેખાડે છે, તેમ આ
અભિજ્ઞાનનું કર્મ પણ વર્તમાન અભિજ્ઞાનમાં પોતાનો પ્રત્યાઘાત જન્માવી શકે છે:
આ સત્ય પશ્ચિમમાં આપણે સ્વીકારાઈ રહ્યું છે. આ અભિજ્ઞાનમાં આપણે પ્રાપ્ત
થતી પ્રસન્ન પળો કે દુઃખના દિવસોનું બીજ આપણે પૂર્વઅભિજ્ઞાનમાં જ નાખ્યું
હોય એવો નિયમ નથી, એ બીજ આપણે વર્તમાન અભિજ્ઞાનમાં વાળ્યું હોય

૧. ડૉ. એલેક્ઝાંડર કેનન, ‘ધ પાવર વીધીન’, પૃષ્ઠ ૧૮૦.

૨. એનન, પૃષ્ઠ ૧૭૦-૧૭૧.

૩. મુરે બર્નસ્ટીન, ‘ધ ગ્રાન્ડ ફોર ગ્રીડ મટી’, પૃષ્ઠ ૯૩.

૪. ડૉ. એલેક્ઝાંડર કેનન, ‘ધ પાવર વીધીન’, પૃષ્ઠ ૧૭૧-૧૭૩.

એમ પણ બને; અને માત્ર પ્રવૃત્તિ જ નહિ, આપણા મનમાં હિકતી લાગણીઓ અને વિચારો પણ, તેના તેવા તેવા પ્રત્યાઘાતો જન્માવે છે. “એવું નથી કે વિચારો કૃતિમાં જિતે તો જ કર્મના નિયમાનુસાર તે પોતાના પ્રત્યાઘાત જન્માવવા સમર્થ બને. જો તે પૂરતી ઉત્કૃષ્ટતા ધરાવતા હોય અને પૂરતા સમયગાળા સુધી રવા હોય તો, આખરે, તે પોતાને અનુરૂપ ફળ ખાણ પરિસ્થિતિમાં પણ નીપજવશે. એક ચાલુ ઉદાહરણથી આ વાત સ્પષ્ટ કરી શકાય : જો કોઈ માણસ કોઈને ઉત્કૃષ્ટતાથી સતત ધિક્કારતો હોય—ત્યાં સુધી કે તેને મારી નાખવાની આતુર અભિલાષા તે ધરાવતો હોય—પણ એ કૃત્યનાં માફાં પરિણામોની ખીકથી તેને મારી નાખવાની હિંમત ન કરી શકતો હોય; તો, તેના આ ખૂની વિચારો પોતાને અનુરૂપ પ્રત્યાઘાત તેની જાત ઉપર જ એક દિવસ દેખાડશે. ને ત્યારે તે પોતે જ જોશિંતા મૃત્યુનો, કોઈ છત્વલેણ અકસ્માતનો કે તેના ચારિત્ર્યને ભરખી જનાર દ્રેષની જેમ તેના શરીરને કોરી ખાનાર કોઈ વ્યાધિનો શિકર બને. આમ જોડે તે ખરેખર ખૂનનો ગુનેગાર નથી નોય, તેના ખૂની વિચારો માટે, તેને શારીરિક દંડ ભોગવવો પડે છે.”

કર્મના સિદ્ધાંતને અપનાવવા ઉત્સુક બનેલું પશ્ચિમ

પરામનોવૈજ્ઞાનિક સંશોધનોએ, આગ, કર્મ અને પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતની પ્રતીતિ પાશ્ચિમાત્ય જગતને કરાવી આપી છે, તેથી, ત્યાં પુનર્જન્મ અને કર્મના સિદ્ધાંતની પુનઃ પ્રતિષ્ઠા કરવાની માગ શરૂ થઈ ચૂકી છે. એ સુપ્રસિદ્ધ અંગ્રેજ લેખક લખે છે કે “કર્મ એ એક વૈજ્ઞાનિક નિયમ છે. છતાં, એશિયાઈ ધર્મોએ એને અપનાવેલો. પહેલાં યુરોપની ધાર્મિક શ્રદ્ધામાં એનું સ્થાન હતું. પરંતુ ઈસુ પછી પાંચસો વર્ષે ક્રાન્સ્ટેન્ટીનોપલની કાઉન્સિલે ઈસુના ઉપદેશ-માંથી એને દુખસદ આપી. આમ થોડા મૂર્ખ માણસોના મંડળે પશ્ચિમને આ વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતથી વંચિત કર્યું ! પણ હવે આ વૈજ્ઞાનિક સત્યની અર્વાચીન જગતમાં પુનઃ પ્રતિષ્ઠા કરવાનો સમય આવી લાગ્યો છે. એ પુનઃ પ્રતિષ્ઠાના કાર્યને વેગ આપવાની રાષ્ટ્રના શાસકોની, નેતાઓની, શિક્ષણ-કારોની અને ધર્મગુરુઓની દરજ્જા છે. સત્યને ન્યાય આપવા આ જરૂરી છે એટલું જ નહિ, પશ્ચિમની સંસ્કૃતિની સુરક્ષા અને ટકાવને માટે એ અત્યંત આવશ્યક છે. જ્યારે માણસ એ સમજતો થશે કે તે પોતાની વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિના પ્રત્યાઘાતોમાંથી જીટકી શકે તેમ નથી ત્યારે પોતે કઈ પ્રવૃત્તિમાં જોડાવું એ

કાળની વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિથી આપણું વર્તમાન આપણે જ ઘડ્યું છે, તેમ વર્તમાનનો સમજપૂર્વકનો ઉપયોગ કરી આપણે જેવું લાગે છે-છતા હોઈએ તેવું ઘડી શકીએ છીએ એટલું જ નહિ, ભૂતકાળના કર્મથી ઘડાયેલી આપણી વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં પણ, એ રીતે, પરિવર્તન આણી શકીએ છીએ.

કર્મના નિયમથી પર

કર્મના આ નિયમના જ્ઞાનથી માણસ, પોતાને દુઃખરૂપ નીવડે તેવી પ્રતિક્રિયા જન્માવનાર વિચાર-વર્તનથી વેગળા રહી, કર્મની પ્રતિક્રિયા પોતાને અલુપ્ત બનાવી શકે; પણ એ રીતે, તે કર્મ-વિપાકની પ્રક્રિયાના દાસત્વમાંથી સ્વત્ત્વનો છૂટકારો તો નથી જ મેળવી શકતો. તેના આ દાસત્વનો અંત કોઈ રીતે આવી શકે ખરો ? અર્થાત્ જેનો પ્રત્યાઘાત જ ન હોય એવી પ્રવૃત્તિ શક્ય છે ખરી ? કે ક્રિયા-પ્રતિક્રિયાની આ પરંપરા અનંતકાળ સુધી વલુકાંતી ચાલતી જ રહેવાની ? આત્મા, પરબ્રહ્મ, પુનર્જન્મ અને કર્મ જેવી મૂળભૂત બાબતોનો નિર્ણય થવા પછી વિમર્શશીલ માનવીને માટે મહત્વનો પ્રશ્ન એ રહે છે કે ક્રિયા-પ્રતિક્રિયાની આ ઘટમાળમાંથી મુક્ત થઈ શકાય અર્થે ? આ ઘટમાળ નક્કે છે શાથી ? એનો અંત કઈ રીતે આણી શકાય ?

સાધના દ્વારા માણસ અહંતાનો લોપ કરી 'શૂન્ય' સુધી પહોંચી જાય તો એની પ્રવૃત્તિ પ્રતિક્રિયાથી પર બની જાય છે. પછી કર્મનાં બંધન એના ઉપર પોતાની પકડ જમાવી શકનાં નથી, ને એનાં સડગ સુખ, જ્ઞાન અને આનંદને મર્યાદિત કરનારી જૂની પાયા તૂટી પડે છે. 'અહં-શૂન્ય' અવસ્થાએ થવું કાર્ય પ્રતિક્રિયા નથી જન્માવતું — એ શોધ છે આંતરપ્રવૃત્તિના નિયમો બ્રાહ્મી કાલનાર આધ્યાત્મિક જગતના સંશોધકોની.

આવ સંયોગો અને પરિસ્થિતિઓ વિનશ્વર છે અને જીવનમાં શાંતિ અને સુખ બાલ સાધનોથી નહિ પણ આત્મામાંથી જ મળી શકવાનાં. કે એકદો અધ્યાત્મની પાક્યાણનાં જે ન શીખે તેને કુદરત પોતાની રીતે એ પાક બહાવે છે. માનવસર્જિત તોફાનો, દુઃખ, અહુવિસ્ફોટ કે ધરતીકંપ, પૂર, દુષ્કાળ આદિ કુદરતસર્જિત આપત્તિઓથી સંજયાઅધ માણસો, પોતે જેને જીવનનાધાર માનતા હોય છે તે, ઘરગાર, કુટુંબ, પરિવાર અને જીવનસરની મહેનતથી એકઠી કરેલી સંપત્તિ વગેરે એક પલકારામાં ખોઈ બેસે છે. 'આ બધું નશ્વર છે' એ જ્ઞાનીનું વચન સમજવાનો ઇન્કાર કરનાર જગતને કુદરત આ રીતે

ધર્મનો પ્રારંભ : અનુકંપા, શ્રેયા, સાદાનુભૂતિ, પ્રેમ

૫૬

એ પાડ લખાવે છે; અને જોમ કરીને, એની અદિર્ભુજ દષ્ટિને અનર્ભુજ થવાની તક હોતી કરી આપે છે.

આ પાડ આપણે અધ્યાત્મની નિરાગમમાં તાતીઓના ચરણે બેસીને શીખી લેતા કે કુદરતની નિરાગમમાં તંબી, વિયોગ, વિનાશ અને વિપાદ અનુભવીને, દીર્ઘ કાળ સુધી ચિંતાની ભાઈમાં મોકાત રહી શીખવા, એ આપણી ઇચ્છા ઉપર હોયું છે કુદરતે.

अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव

अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव

अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव

अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव

अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव

अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव

अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव

अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव

अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव

(१) अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव

अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव

अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव

अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव

अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव

अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव

अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव

अन्तर्भाव

अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव

अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव, अन्तर्भाव

— अन्तर्भाव, पृष्ठ २१४ (S 330).

१६. ...न नानुकम्पायां नानुकम्पायां नानुकम्पायां नानुकम्पायां नानुकम्पायां

— पञ्चलिङ्गीप्रकरण, गाथा १ टीका.

१७. अनुकम्पा दुःखितेषु अस्वभावेन दुःखप्रदाणेच्छा, पक्षपातेन तु कष्टा

सा चानुकम्पा द्रव्यतो भावतश्च भवति । द्रव्यतः सायां शक्तौ दुःख-
प्रतीकारेण, भावत आर्द्रहृदयत्वेन ।

— योगशास्त्र, प्रकाश २, श्लोक १५ टीका.

१८. आत्मौपम्येन सर्वं पश्यतो हि सा (अनुकम्पा) स्यात् ।

— पञ्चलिङ्गीप्रकरण, गाथा १ टीका.

१९. धम्मस्साइयमिणं जम्हा सीलं इमस्स पज्जते ।

— विंशतिविंशिका, धानविंशिका, गाथा १९.

૨૦. તમ્હા સત્તપુરુષ અણુકંપાસંગણ ભાવેજ ।
અનુચિદ્વિગ્ધનેયં ક્ષોભિય મેમયુગમિદ્ધી ॥

— એકન, ગાથા ૨૦

૨૧. મોક્ષોપહતચિત્તાસ્તે ચે મૈત્ર્યાદિભિરસંસ્કૃતાઃ ॥
ધર્મસ્વરૂપમર્યેતા મૂલં મૈત્ર્યાદિભાવનાઃ ।
દૈનં જાતા ન ત્રામ્યાતાઃ સ તૈષામતિદુર્લભઃ ॥

— યોગશ્રાર, પ્રસ્તાવ ૨, ક્રમશઃ શ્લોક ૪, ૭

૨૨. एताः नान्यभ्यासान् क्रमेण... ...परिणमन्नुच्चैः ॥

અન્યાસોડપિ પ્રાયઃ પ્રભૂતક્રમાનુગો ભવતિ શુદ્ધઃ ।

कुल्लोसवादीनामिह तन्मूलाधानयुक्तानाम् ॥

ટીકા—પરિણમન્તિ આગમસાદ્ભવન્તિ । ઉચ્ચૈઃ અર્થમ્ । તન્મૂલાધાન-
યુક્તાનાં—તાતાં મૈત્ર્યાદીનાં મૂલાધાન ધોજન્યાસરતયુક્તાનામ્ ।

एतद्विनायवर्षाणनायन्ते मुक्तिः ।

ટીકા—एतासां भावपरिणतिः विशिष्टस्वरूपलाभस्तस्यां सत्यामन्ते
प्रकर्षप्राप्तौ मुक्तिः ।

— પોડશક ૧૩. ક્રમશઃ શ્લોક ૧૧, ૧૩ અને ૮.

૨૩. 'ગોવમા ! પદમ નાગ તલો દવા, દવાણે સઘ્વજગજીવપાળભૂય-
સત્તાળ અત્તમમદરિશિત । મધ્વજગજીવપાળભૂયસત્તાળ અત્તમમદંસગાઓ
ય તેતિ' એવ સંઘટ્ટનપરિચયગકિલાવળોદ્દાવગાટદુક્કયુપ્પાયણમયવિવિજ્જણં ।
તલો સળાસંયો..... । "

— શ્રી મહાનિશીથ સુત્ર, અધ્યયન ૩.

૨૪. (અ) વિના દ્રવ્ય-અનુયોગવિચાર, ચરણ-કરણના નહિ દેશ આરઃ
સમ્ભવતિ અંધ લાખ્યું ઇત્યં, તે તો બુદ્ધજનને મન વસ્તુ.
શુદ્ધાહારાદિક તનુયોગ, મોટા કલિગો દ્રવ્ય-અનુયોગ;
એ ઉપદેશપદાદિક અંધર્થ, સાખી કરી આલો શુભ પંથિ;
એ યોગે જો લાગે રંગ, આધાકર્માદિક નહીં ભંગ.

— દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયનો રાસ, ગાથા ૨-૪.

(ક) ચરણકરણપ્રહાણ સસમય—ચરસમયમુક્તવાચાર ।

ચરસકરમસ્ય સારં ણિચ્છયસુદ્ધં ન યાણંતિ ॥

— સમ્ભવતિર્થ, કાંડ ૩, ગાથા ૬૭.

તો ખરા! એકની એક દીકરીને મારી નાંખનારને, પલવારમાં મસળી નાંખવાની તાકાત ધરાવનાર પહેલવાન માટ્ટી આપવાની વાત કરે છે! વાહ, રંગ છે તારી પહેલવાનીને!

“સૌ શાંત બની ગયાં.

“આ લાઈ ડ્રાઈવર લણી વળ્યા: ‘લાઈ જલ્દીથી ઘેર જતો રહે, ખટારો ચલાવતી વખતે ધ્યાન રાખજે કે તારાં બચ્ચાં જેવાં બાળકો રસ્તા પર કચડાઈ જાય નહીં.’ ડ્રાઈવર ધૂસ્કે ધૂસ્કે રડતો આ લાઈનાં ચરણોમાં ઢગલો થઈને પડી ગયો....’ ના ના, મેં તમારી દીકરીને મારી નાંખી છે....મને મારી નાંખો—મને સજા કરો....મારાથી જવાશે તો નહિ જ.’

“એ લાઈએ ડ્રાઈવરને બે હાથ વડે ઊભો કર્યો ને કહ્યું, ‘લાઈ, તું તે કેાણ મારનારો? મારનારો કે છવાડનારો તો સૌનો ભગવાન છે. આપણે તો નિમિત્તમાત્ર છીએ. એવું કહ્યું આછું ન લાવીશ. એ કરતાં તો તું પણ દીકરીના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરજે. એ પ્રાર્થના તને પણ શાંતિ આપશે....જા હવે લાઈ, અમે બાકીનું કામ આટોપીએ.’ ડ્રાઈવરનો હાથ ઝાલીને એ ખટારા સુધી દોરી ગયા....આલતાં આલતાં ડ્રાઈવર પણ ડૂસ્કાં ભરતો હતો.

“આ લાઈની આંખની કરુણાનું આચમન કરતાં, એકઠા થયેલા સાંના હેયામાં માનવતા પ્રત્યેની મમતા જાગી. સૌ શબ પાસે આવ્યાં. એકની એક દીકરીના શબ પાસે બેસીને દીકરીના મારતલને માટ્ટી આપનારો પહેલવાન બાપ ધૂસ્કે ધૂસ્કે રાયો. આસપાસનાં એકઠાં થયેલાં સૌની આંખ પણ નયન-ઝારી છલકાવી રહી. ખૂબ ભાવનાભર્યા વાતાવરણમાં દીકરીને અગ્નિસંસ્કાર કરાયો.

“આ માનવતાની સુવાસ મહિનાઓ સુધી અસારવાના વાતાવરણમાં મધમધી રહી....આપસમાં લડનારાઓને સમજાવવા માટે માનવતાનું આ દ્રષ્ટાંત ઉપયોગી બનવા માંડ્યું....

“આ ભાઈનું નામ હતું ચંદુભાઈ પટેલવાળા. તાલેતરમાં એ ભાઈનું અવસાન થયું. અસારવાના ડો હમિયાણા ભાઈ મંડળના વ હમંગી સહય હતા....

“એ ભાઈનો નર્સર હેલ આજે તથાત નથી. પરંતુ એ ભાઈની માનવતા તો હજીયે અસારવાવાસીઓના કેમરખુ-મંદિરમાં પડી છે.”

—આ છે ‘વનસણા’ (દિનિક્રા પ્રિયંગુ ૧૨૬૮ના
૨૯૩ અંકમાં જણાવેલ એક પ્રસંગનું અવનમન.

આથી જ એક ઘટના આગીએક વર્ષ પહેલાં, મદ્રાસથી એ ભાઈને ફર આપેલ સંગની એક કૃતિમાં બનેલી.

એને સારતા એ અને સારવા બસાબર છે.”

સાચા યોગીઓની બાળ મેળવવા બારત આપેલા અંગ્રેજ પત્રકાર સફેદ પટ્ટે દર્દે હો. પોલ જાંટને ‘અ સર્ચ ઇન સીક્રિટ ઇન્ડીઆ’ નામના એમના પુસ્તકમાં એ ઘટનાની નોંધ લેતાં સમયે (પૃષ્ઠ ૧૭૫-૬) છે કે :

“...અમે કમ્પાઉન્ડના ઠાણે પાછા આવ્યા અને ઘોડાનું મોટું તાણું ઉઘાડ્યું. નોકરે અમને જણાવ્યું કે સંગનો પરિવ્રલ એટલો અદ્ય છે કે તેમાં આવીનો સમાવેશ થતો નથી. કમ્પાઉન્ડને બહારથી તાણું મારી દેવામાં આવે છે. અને દિવસમાં બે વખત આવતો પરિવ્રલ આવીને ઠાણે ન ઓલે ત્યાં સુધી તેમને બહાર નીકળવાનો કોઈ માર્ગ રહેતો નથી. આગળ જતાં અમને એ પણ જાણવા મળ્યું કે સંગ આજો દિવસ સમાધિમાં લીન રહે છે. માત્ર સાંજે ઘોડા ફળ, મિઠાઈ અને એકાદ કપ દૂધ લે છે. પરંતુ, એવી થે ઘણી સંધ્યાઓ પસાર થાય છે ત્યારે એમને મારે મૂકેલી બોજનસામગ્રી અસ્પૃષ્ઠ પડી રહે છે. અંધારું થતાં

“ આ પુસ્તકનો “બારતના આધ્યાત્મિક રહસ્યનો ખોજમાં” નામે ગુજરાતીમાં અનુવાદ થયો છે. પ્રકાશક : ચોરા એન્ડ કંપની, મુંબઈ.

મને કેળવવાના પે નહીં પુરવઠા ને પાડવા મને કેળવે પિતરે
કાળી પાડી કેળવે પિતરે પિતરે પાડી પાડવા મને.

પરંતુ એકાએક એમ કહે છે કે, આપણા જાતજાતના
સાધનના ઉપયોગ કરીને આપણે આપણા જાતજાતના કાર્યોમાં
નાં પેલાઓનાં જે માનવ્યતા અને સત્યતા જેવાં ગુણો પાડવા
માની કાઢે છે એમને પણ એ જાણવું પડે છે કે જે જાતીનાં
પાત્રી અને આપણાં જાતજાતનાં કાર્યોમાં એમને પાડવા
માન્યતા આપવા કે એમને એક જાતનાં નીચાં કાળી પાડવા
પુત્રાર્થે કરના એવું કાંઈ પણ નથી.

“એમાં નાં પાત્રી અને એમાં એવું જાણવું પડે છે
જાણનાં સત્યતા અને સત્યતામાં સત્યતા નવાં પાડવા એક
આપણી સિવાય નાહી પાડવા એક માણસનાં આપણી સત્યતા અને
સાંતની સત્યતાના અવસ્થાનાં સત્યતા અને એમનાં ઉપર તરી
પડ્યો. દાર્દર્યાએ એમને દાર્દર્યા પાડવાને દાર્દર્યા માર મારી અને
બરાડા પાડીને, આપણાં જાતજાતનાં કાર્યોમાં એમને નવાજવા લાગ્યો.

“કુદરતનું કસતું ને એમાં પુત્રાનીવા હવે એમનાં એ એમનાં
આવી થઈયા. આ કુદરતનાં અવાજે એમને કયાં એવું. નેરોને
કુદરતમાં પ્રવેશીને સાંતને કોમળતા, ત્યાં એમાંનાં એક નહીં
ધરે સુધી દાર્દર્યા ગયો. અને એમને આ કુદરતનાં અવાજે
આટી જ વારમાં કોમળતા ધમધમતા લોકોનાં કાળું ત્યાં ભેગું થઈ
ગયું. ભારતમાં જે સામાન્ય ગણાય, અને, માનનીય પવિત્ર પુરુષ ઉપર
દુમલો કરવાનું દુઃસાધ્ય કરનાર એ દાર્દર્યા પાડવા શુદ્ધને દાર્દર્યાને
પીટવા માંડ્યા. વાતાવરણ એવું હતું કે આપણું કિશકાદું કૃત્ય
કરનારને લોકો ત્યાં જ પડે કરી દેત.

“આ આપણા જાતજાતનાં કાર્યોમાં પાતાની કાળી ઉદાસી-
નતામરી શાંતિ અને સહિષ્ણુતા લખાવી રાખેલાં. હવે એ વચ્ચે
પડ્યા અને (તેઓ સદા મીન રહેતા હોવાથી) નીચેનાં સંદેશો
લખી આપ્યો—

“આને મારશો તો એ મને મારવા બરાબર છે. એને જવા દો, કારણ કે મેં એને માફી આપી હીધી છે.”

“સંતતુ’ વચન વણલખ્યો કાયદો હતો તેથી, એમની વિનંતીતુ’ કમને સૌએ પાલન કર્યું અને એ દુરાત્માને છોડી દેવાયો.”

“લૌકિક’ અને ‘લોકોત્તર’ વિષયક એક પ્રચલિત ભ્રાંતિ

આ રીતે, જાતે ગમે તેટલું કष्ट વેડીને કે નુકસાન સહન કરી લઈને અપરાધી પ્રત્યે પણ આત્મીય સ્વજન જેવો પ્રેમપૂર્ણ વ્યવહાર કરતા માહાત્માઓ પ્રત્યે આપણું મનસ્ક ઝૂકી જાય-અંતર નમી પડે એ સહજ છે.

કિંતુ, પોતાના સંપ્રદાયની બહાર મોક્ષમાર્ગનું અસ્તિત્વ જ નથી એવા પૂર્વગ્રહનું પડગ જેની દષ્ટિ આડું પડ્યું હોય કે તે પોતાના મત-પંથ-સંપ્રદાયની બહાર રહેલ વ્યક્તિઓના આવા પ્રદુષ્ટતાએ પહોંચેલ-સ્વભાવરૂપ જની ગયેલ-ગુણોની ય મુક્તકંઠે પ્રશંસા કરતાં ખચકાય છે. એને એ સમજણ મળી હોય છે કે ‘મુક્તિનો ઇલાકો તેના મત-પંથનો જ છે; અન્ય મત-પંથમાં રહેલ વ્યક્તિમાં ભલે ગમે તેવા ઉત્કૃષ્ટ ગુણો દેખાતા હોય પણ તે આભાસિક જ હોય, તેની પ્રશંસા કરીએ તો અધર્મ પોષાય.’

આપણાં કેટલાંક ધાર્મિક વર્તુળોમાં સામાન્યતઃ એક મોટો ભ્રમ પ્રવર્તતો દેખાય છે: તે એ કે જનધર્મનિર્દિષ્ટ ક્રિયાકાંડની પ્રવૃત્તિ તે ‘લોકોત્તર’ ધર્મ, અને અન્ય મત-પંથ-દર્શનનિર્દિષ્ટ ધર્મોનુષ્ઠાનની પ્રવૃત્તિ તે ‘લૌકિક’ ધર્મ. (જે સત્પ્રવૃત્તિ મુક્તિ-સાધક ન હોય તે ‘લૌકિક ધર્મ’ અને જે મુક્તિ-પ્રાપ્તિમાં હેતુ-ભૂત હોય તે લોકોત્તર : આ છે ‘લૌકિક’ અને ‘લોકોત્તર’ની જૈન પરિભાષા.) આથી, પોતાના મત-પંથના વાડામાં રહેલ વ્યક્તિની સ્વાર્થરૂપિત, કે તૃષ્ણાના બીજમાંથી જન્મેલી, આભાસિક સત્પ્રવૃત્તિના

આપણે પૂર્વે જો ભોઈ ગયા કે ધર્મમાં પ્રવેશ અર્થે સ્વાર્થ-વૃત્તિ ઉપર કાંપ આવશ્યક છે. સાચો ધર્મ વ્યક્તિને સ્વાર્થની પકડમાંથી ક્રમશઃ મુક્ત કરી, તેના અંતરમાં નિઃસ્વાર્થવૃત્તિ અને વિશ્વપ્રેમનો ઉદાટ અને વિકાસ કરે છે. ચિત્તશુદ્ધિ થયા વિના, કેવળ બાહ્ય ક્રિયાકાંડની પ્રવૃત્તિ વડે ધાર્મિકતાનો આભાસ ઊભો થઈ શકે છે, ધાર્મિક જની શકાતું નથી. ‘ધર્મ કરીએ છીએ’ એવું આત્માસત લેવા એ ધર્મપ્રવૃત્તિ કામ લાગે. પણ આપણી અંદર રહેલ પરમાત્મા એથી છંતરાતો નથી. એટલે એ ધર્મપ્રવૃત્તિ નિયમિત કરતા રહેવા છતાં ચિત્તપ્રસન્નતા લાધતી નથી — ભય, ચિંતા, સંતાપ ઘટતાં નથી.

કેવળ બાહ્ય ક્રિયાકાંડ કે ધાર્મિક અનુષ્ઠાનની પ્રવૃત્તિની જેમ દાન, તપ, ત્યાગ, અહિંસાદિની પ્રવૃત્તિ ઉપરથી પણ વ્યક્તિની ધર્મનિષ્ઠાનો તોલ થઈ શકતો નથી. ક્રિયાકાંડની જેમ દાન, તપ, ત્યાગ, સંયમાદિ દેખીતા સદ્ગુણો પણ આભાસિક હોઈ શકે છે. કેટલીકવાર તો ધર્મવિરુદ્ધતા પોતાના હૃવનને અને પ્રચલ્ન પાપાચારને ઢાંકવા માટેય આવી આડંબરરૂપ ધર્મપ્રવૃત્તિ કરાતી હોય છે. તો, ધણીવાર ધર્મના અંગળા દેહળ પ્રતિષ્ઠા-પ્રાપ્તિનો એ કેવળ વેપાર જ હોય છે—સમાજમાં સંપત્તિવાન તરીકેની છાપ ઊભી કરવા અને તેના દ્વારા અન્ય સામાજિક લાભો મેળવી લેવાની વેપારી ગણતરી એવી ધર્મપ્રવૃત્તિનું પ્રેરક બળ હોય છે. તો, કેટલાક કોકો દાન એટલા માટે આપે છે કે ભવિષ્યમાં પરલોકમાં એના ફળરૂપે અનેકગણું મળે. આપે છે એક કાણી કોડી અને બદલામાં આશા રાખે છે સોનામહોરો, હીરામાણેક ને મણિમોતી મેળવવાની ! દાનની જેમ ત્યાગ-તપ-સંયમ દ્વારા પણ પરલોકમાં વિપુલ ભોગ મેળવવાનો સોદો કરતો હોય ત્યાં એ ત્યાગની પાછળ પણ ચિત્તમાં જાડે જાડે તો ભોગલિપ્સા જ એઠેલી હોય છે. અહીંના થોડા ત્યાગથી પરલોકમાં વિપુલ ભોગ મેળવવાની કામના

છે કે તે માત્ર તેનો આભાસ જન્માવનારી છે એ વિભાગ કરવામાં અત્યંત ઉપયોગી થાય એવું જે એક પૃથક્કરણ પૂર્વાચાર્યોએ સૂચવ્યું છે તેનું પરિશીલન કરતાં આ તથ્ય તેમાં ઉપર તરી આવે છે. એ પૃથક્કરણ અનુસાર કોઈપણ ધર્મ-પ્રવૃત્તિને પાંચ પ્રકારમાં વહેંચી શકાય.

ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મહારાજે ‘ચતિધર્મ ખત્રીસી’ નામની તેમની કૃતિમાં, પ્રતીક તરીકે ક્ષમા લઈને, આ પૃથક્કરણ કરતાં કહ્યું છે કે—

“લૌકિક લોકોત્તર ક્ષમા, દુનિવ કહી ભગવંત;
તેહમાં લોકોત્તર ક્ષમા, પ્રથમ ધર્મ એ તંત.
વચન ધર્મ નામે કથ્યા તેહના પણ ખેડિ ભેદ;
આગમ વચણે જે ખીમા, પ્રથમ ભેદ અપખેદ.
ધર્મક્ષમા નિજ સહજથી, ચંદન ગંધ પ્રકાર;

x

x

x

ઉપકારે અપકારથી, લૌકિક વળી વિવાગ;
ખાહુ અતિચારભરી ક્ષમા, નહિ સંયમને લાગ.”

અર્થાત્ ધાર્મિક આચારના મુખ્ય બે ભેદ છે : એક લૌકિક અને બીજો લોકોત્તર. જે સત્પ્રવૃત્તિ મોક્ષપ્રાપ્તિમાં હેતુભૂત હોય તે ‘લૌકિક’ અને જે સત્પ્રવૃત્તિ મોક્ષપ્રાપ્તિમાં કારણભૂત બનતી હોય તે ‘લોકોત્તર’. લોકોત્તરના બે ભેદ : ‘વચન’ અને ‘ધર્મ’. લૌકિકના ત્રણ ભેદ : ‘ઉપકાર’, ‘અપકાર’ અને ‘વિપાક’. અહીં આપણે આની કંઈક વિગતે વિચારણા કરીશું.

૧. જિનવાણીના સ્મરણથી કે ‘શ્રી જિનેશ્વરદેવે ક્ષમા રાખવાનું કહ્યું છે માટે મારે ક્ષમા રાખવી જોઈએ’ એમ વિચારીને ક્ષમા રાખવી તે વચન ક્ષમા.

૨. વચનક્ષમાના ચિરકાળના અભ્યાસથી ચંદનગંધ ન્યાયે સ્વભાવરૂપ બની ગયેલ ક્ષમા તે ધર્મ ક્ષમા. આ લેખના

પ્રારંભમાં ટાંકેલ બે સત્ય ઘટનાઓનો સમાવેશ આ કોટિમાં થાય. અંદરને કાપો કે બાજો તોપણ તે સુગંધ જ આપે છે, તેમ કોઈ કાપે કે મારે તોપણ સહજપણે એના ઉપર પ્રેમ અને વાતસલ્યની જ વર્ષા કરવાનો આ ગુણસંપન્ન મહાતુલાવોનો સ્વભાવ બની ગયો હોય છે.

આ બે પ્રકાર લોકોત્તર ક્ષમાના છે.

હવે લૌકિક ક્ષમાના ત્રણ પ્રકાર જોઈએ :

૧. ‘અમુકે મારા ઉપર અમુક ઉપકાર કર્યો છે, મારે માથે એનું ઋણ છે, માટે એની સામે મારે ન બોલવું-ન થવું જોઈએ’ એમ વિચારીને કૃતજ્ઞતાપૂર્વક ક્ષમા રાખવી તે, અથવા ‘આ પ્રસંગે ખમી ખાવામાં લાલ છે’—એમ સમજીને ક્ષમા રાખવી તે ઉપકાર ક્ષમા.

૨. ‘આ પ્રસંગે જો ખમી નહિ ખાઉં તો મને એથી નુકસાન થશે. સામી વ્યક્તિ સત્તા, ધન કે બળ આદિથી મારાથી અડિયાતી હોવાથી તેનો ખોદ વહોરવામાં લાલ નથી’—એમ વિચારીને રખાતી ક્ષમા તે અપકાર ક્ષમા.

૩. ‘ક્ષમા ન રાખું તો એથી થતા અશુભ કર્મબંધથી નરકાદિ લવોમાં મારે એનાં કડવાં ફળ ભોગવવાં પડશે’—આ ભયથી, કે મનુષ્ય ભવમાં ય એનાથી આવનારા સંભાવ્ય અનર્થોના ભયથી, રખાતી ક્ષમા તે વિપાક ક્ષમા.^૪

ક્ષમાની જેમ નમ્રતા, સરળતા, સંતોષાદિત્વ પણ ઉપર સુજળ પૃથક્કરણ કરીને તે લોકોત્તર અર્થાત્ મોક્ષસાધક છે કે માત્ર સામાજિક સદ્ગુણ છે તે બહુ શકાય.

આચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે ‘વિંશતિ વિંશિકા’ ગ્રંથમાં આ પૃથક્કરણની ચર્ચા કરતાં સ્પષ્ટતા કરી છે કે “ઉપકાર ક્ષમા, અપકાર ક્ષમા, વિપાક ક્ષમા, વચન ક્ષમા અને ધર્મોત્તર

માણસને વાસના અને વિકાસમાંથી મુક્ત કરવાનું છે, તે ધર્મ સામાન્ય સદાચાર અને નૈતિક મૂલ્યોને પોતાના અનુયાયીઓમાં જીવંત રાખવાના એના ગૌણ કર્તવ્યમાં એ નિષ્કળ રહે અને પૂજનો, પ્રતિષ્ઠાઓ, મહોત્સવોની ધામધૂમમાં જ પોતાની સાર્થકતા સમજતો થાય એના જેવી બીજી કશુંયે કંઈ હોઈ શકે ?

લૌકિક કક્ષાનો સદાચાર જેમ સમાજ-જીવનના આરોગ્યમાં ઉપકારક થઈ શકે તેમ લોકોત્તર ધર્મની ઉપલબ્ધિ માટેની ભૂમિકા તૈયાર કરવામાં એ તે સહાયક થઈ શકે. પરંતુ લૌકિક લેખાં-જેખાં પ્રેરિત આવે સદાચાર પોતાના જીવનમાં આવ્યો હોય તેટલા માત્રથી લોકોત્તર ધર્મની-મોક્ષસાધક ધર્મની-પોતાને પ્રાપ્તિ થઈ ચૂકી છે એવું માની લેવાની ભ્રમણામાં મુમુક્ષુ ન રહે તે માટે લૌકિક-લોકોત્તર ધર્મવિષયક આ સ્પષ્ટતા તેના ચિત્તમાં થયેલી હોવી જરૂરી છે.

ધર્મનું એક કાર્ય સમાજને સુગ્રથિત ને સંવાદી રાખવાનું છે, તેમ ધર્મનું બીજું કાર્ય વ્યક્તિને મુક્ત કરવાનું-વાસનાના અને કામનાના બંધનમાંથી મુક્ત કરવાનું-છે. એ કાર્ય લૌકિક લેખાં-જેખાંની કે સોદા-ગીરીની મનોવૃત્તિમાંથી જન્મેલ ધર્મપ્રવૃત્તિ કે સદ્ગુણો ન કરી શકે. એ માટે તે વ્યક્તિની જીવનદૃષ્ટિમાં જ પરિવર્તન આવવું જોઈએ. જીવસૃષ્ટિ પ્રત્યેના વાતસલ્યમાંથી કે જ્ઞાનીઓને અનુસરવાની ઉત્કંઠા અને તત્પરતામાંથી પ્રગટેલ ગુણો અર્થાત્ લોકોત્તર ધર્મ જ તેને વાસનાના અને કામનાના કળણમાંથી બહાર લાવી શકે.

કોઈ એક આખા સમાજને અમુક ક્રિયાકાંડ કરતો કરી શકાય, કિંતુ તેના પ્રત્યેક સભ્યની જીવનદૃષ્ટિ બદલી શકાતી નથી. આથી લોકોત્તર ધર્મ હંમેશાં વ્યક્તિનિષ્ઠ હોય, કોઈ મત-પંથ-સંપ્રદાય કે સમાજ સાથે તેને સાંકળી ન શકાય. એટલે, જેન-

ધર્મ-નિર્દિષ્ટ એકલાં ક્રિયાકાંડ કરી દેવાથી લોકોત્તર ધર્મ થઈ જાય એમ માનવું એ આત્મવચના જ છે.

અણગારનો પંથ : પ્રેમનો સંકેત નહિ, પણ વિસ્તાર

સ્વાર્થવિસર્જનની વાટે ચડ્યા વિના લોકોત્તર ધર્મ હાથ લાગતો નથી. માર્ગોત્સારી. સમક્રિતો, દેશવિરતિ, સર્વવિરતિ આદિ ભૂમિકાઓ ઉત્તરોત્તર અધિક સ્વાર્થવિસર્જન માંગે છે. માર્ગોત્સારી ભૂમિકાએ ન્યાયમાર્ગે પ્રાપ્ય આણુવિકા વડે જીવન-નિર્વાહ કરવાની દ્રેકથી સ્વાર્થવિસર્જનનો પ્રારંભ થાય. અવિરત સમક્રિતીની ભૂમિકાએ દ્રવ્ય-ભાવ અનુકંપાની સાથે ઉપશમ આવે, દેશવિરતિની ભૂમિકાએ વ્રત-નિયમ વડે નિયંત્રિત જીવનની સાથે પરિશુદ્ધપરિભાણ અને અતિથિસંવિભાગ-યાને એકલપેટા વૃત્તિને ત્યાગ-તેમાં ભળે અને સર્વવિરતિની ભૂમિકાએ તો જીવજગતના હિત-શુભ અર્થે જતે અગવડ-કષ્ટ વેડી લેવાની-ઘસારા છૂટવાની-વૃત્તિને ત્રાજિંદા જીવનમાં ચરિતાર્થ કરતું સમિતિ-શુષ્પિત શુદ્ધ જીવન અર્થાત્ સમગ્ર જીવસૃષ્ટિ સાથે આત્મીયતા અને નિર્મળ પ્રેમપૂર્વકતું જીવન શરૂ થાય.

આમ, મુનિજીવન એટલે પ્રેમનો સંકેત નહિ, પણ વિસ્તાર. જગતના સર્વ જીવો સાથે આત્મીય સ્વજનના જેવો પ્રેમ અંતરમાં જાગ્યા વિના સાચા અણુગારનો જન્મ થતો નથી. ઉત્કટ સંવેગવાળો મુમુક્ષુ ઘરખાર છોડીને ચાલી નીકળે છે તેનો અર્થ એ નથી કે તે સ્વજનો પ્રત્યેનો પ્રેમ પણ સંકેલી લે છે; કિંતુ, તેનો પ્રેમ ઘરની ચાર દીવાલો વચ્ચે રહેતી વ્યક્તિઓ પૂરતો સીમિત ન રહેતાં, 'પોતાનાં' અને 'પરાયાં'ની ભેદરેખા ભૂંસીને સમગ્ર પ્રાણીસૃષ્ટિને આલિંગતો હોવાથી, એ શુદ્ધત્યાગ કરે છે—વિશ્વકૃદંબમાં ભળી જાય છે.

आद्या प्रकरणानां टिप्पणा

१. (i) धर्मवैयर्थ्यं गणितमन्विमतेन पुनश्चलितमन्विमतेन ।

— उपोपान यशोविजयश्च भट्टाराजः
गोपविजिज्ञा टीका-

संख्यायोः दशविंशत दशविंशिका १०, २२ (कुत्रो प्रकरण २, टिप्पणी
७ (ii)).

(ii) धर्मवैयर्थ्यप्रमाणे गतः नित्याधिकरणाभ्यां कार्यम् ।

मलविगमेनैतन् सन्त पुष्ट्यादिमदेव विशेषः ॥

उपा० यशोविजयश्च दृष्ट टीका—कार्यं भवनिर्वन्दादि भवति एष
मार्गानुमारी धर्मो लक्ष्यो, न त्वमव्यादिगतोऽपि ।

— पोडशक ३, श्लोक २.

२. अमनोज्ञानां संप्रयोगे तद्विद्योगाय स्मृतिगमन्वाहारः ।

— तत्त्वार्थसूत्र, आध्याय ६, सूत्र ३१-

३. लुब्धो, आचार्य उद्विग्लभ्युरि भट्टाराजः रचित, विंशतिविंशिका ग्रंथ
अंतर्गत यतिधर्मविंशिका तथा दशमुं पोडशक; अने उपा० यशो-
विजयश्च दृष्ट 'यतिधर्मं यत्रीसी.'

४. कर्मफलविपाकं नरकादिगतमनुपपद्यतो दुःखभीरुतया, मनुष्यभवे ए
वाऽनर्थपरम्परानालोच्यतो विपाकदर्शनपुरस्सरा विपाकक्षान्तिः ।

— पोडशकप्रकरणं. पोडशक १०, श्लोक १० टीका

५. उवगारवगारि—विवाग—वयण—धम्मुत्तरा भवे खंती ।

साविकलं आदत्तिं लोगिमियरं दुगं जइणो ॥

— विंशतिविंशिका, यतिधर्मविंशिका, गाथा ३

६. भद्व-अज्जव भुत्ति तव, पय्य भेद ओम जल्लु;

त्यां पल्लु लावनियंङ्गने, अरम भेद प्रमाजु.

— यतिधर्मं यत्रीसी, गाथा ७

आपणी धर्मोपाधनानी धरी—स्वाध्यायं ६ विश्वप्रभ ?

८५

७. दशानुपपन्नपेक्षा भवति नित्यं तत्पते ।

— सावित्रेण सावित्रिणा, ६० १३, श्लोक १०.

८. विमतिनिविष्टा, विविष्टा ६, माया ४.

तुम्ही, आ पुस्तकें प्रथम ३, द्विपणी ६.

९. (१) श्री भवनिर्वाण नम, अथर्वण ३.

तुम्ही, आ पुस्तकें प्रथम ३, द्विपणी २३.

(२) आत्मनः सर्वभूतेषु सुखदुःखे प्रियाप्रिये ।

निन्दयन्नात्मनोऽनिष्टं हिनामन्दस्य नाचरेण ॥

— योगशास्त्र, अध्याय २, श्लोक २०.

१०. नवभूतभूतानां गुणं भूयः जसशी ।

विश्वामित्रस्य दंतस्य सत्यं कर्म न यथार ॥

— दशवैशालिक नम. ५० ४, माया ६.

શ્રી જિનના • ગાજેન • ગાનુયાયીંગા

મેનંવમે ચ બાલંવમે ચ, વપો ન અહન પન્નો વા ।

સમમાનમાનિપપ્પા, જ્ઞુદ્ધે મુલ્લં ન સંનેહો ॥

—શ્રી ગાદોપરુરુરિ, સમ્માપસતરી, ગાય. ૨

સ્વાદ્વાદથી ભાવિત મતિવાળા આપણા પૂર્વસાર્થો-
એ અસંદિગ્ધ ભાષામાં એ વાત ભારપૂર્વક જણાવી
છે કે સાધક શ્વેતાંબર હોય કે દિગંબર, જૈન હોય કે
બૌદ્ધ હોય, શૈવ હોય કે વૈશ્ણવ-એણે જો સમત્વ પ્રાપ્ત
કર્યું હોય તો એની સુકિત નિશ્ચિત છે.^૧ એમનો એક
ધર્મના બાહ્ય આકાર-પ્રકાર ઉપર નથી પણ તેના આંતરિક મત્ત્વ
ઉપર છે.^૨

સાધનાના બે અંશ છે : એક આંતરિક અને બીજો
ભાવવિશુદ્ધિ અંતરની સ્થિતિ છે; તે છે ક્ષમા, સરળતા, ^૧
નિરીહતા, સમભાવ વગેરે ગુણો રૂપે વ્યક્ત થતી મનઃ
એની પ્રાપ્તિ અર્થે જ બહારનો વ્યવહાર-વિધિનિયેધ,
નિયમ, સત્સંગ, સ્વાધ્યાય, અનુષ્ઠાનાદિ ઉપદેશાયાં છે. એ
વ્યવહારનું કલેવર કેવું ઘડાય એનો આધાર છે સાધકની જ
બાહ્ય પરિસ્થિતિ. તેથી સાધકોને પ્રાપ્ત ભિન્ન ભિન્ન દેશ-
સંયોગો અનુસાર તેમની સાધનાનો બાહ્ય દેહ જુદો પડ
દેશ-કાળ-સંયોગ બદલાતાં રહે છે તેમ, વ્યક્તિની આત્મવિ-
ભૂમિકા પણ બદલાતી જતી હોય છે, તેથી વ્યવહારમ
સાધનાનું બાહ્ય કલેવર સદા સૌને માટે એકસરખું ન રહે
આથી, વિભિન્ન દેશ, કાળ અને પરિસ્થિતિમાં જન્મેલા
પંથોના બાહ્ય વિધિ-વિધાનો અને ધાર્મિક કર્મકાંડો

ધર્મોપદેશની શૈલી એકબીજાથી ભિન્ન રહે છે કિંતુ, ધર્મનું આંતર-તત્ત્વ તો સર્વ દેશ-કાળમાં એકસરખું અને અચલ છે. વિભિન્ન મત-પંથોમાં રહેલ એ સર્વસામાન્ય આંતરતત્ત્વ જ સદ્ધર્મ છે, અને એ જ એક તાર્ત્વિક મોક્ષમાર્ગ છે. 'વૈરાગ્ય-કેદપલતા' નામના ગ્રંથમાં ઉપા. યશોવિજયજી મહારાજે આ તથ્યને અસંદિગ્ધ ભાષામાં વાચા આપી છે.^૩

ધર્મના બાહ્ય આકાર-પ્રકાર-ક્રિયાકાંડ, વેશભૂષા અને તેની પરિભાષા અંગે વિભિન્ન મત-પંથોમાં વિવાદ રહે છે, પણ સૌ સાથે ભલાઈપૂર્વકનો વ્યવહાર. સત્ય, પ્રેમ, સંયમ, ક્ષમા, નમ્રતા, નિર્દોષતા, નિરીહતા આદિ તો દરેક ધર્મ-પંથને માન્ય છે. ક્રિયાકાંડના વિભિન્ન માર્ગોથી આવીને પણ સૌ મત-પંથના આત્માથી સાધકો આ સદ્ગુણોને પ્રાપ્ત કરવા અને પૂર્ણતાએ પહોંચાડવા મથે છે. એ પ્રયત્નમાં સદ્ગુણતા મેળવનાર મહાતુભાવો ગમે તે મત-પંથના સભ્ય હોય છતાં,^૪ ભાવથી તે શ્રી જિનના^૫ જ અનુયાયી છે.

આ પ્રકારનાં ત્રણ ઉદાહરણો અહીં આપણે જોઈએ. એ ઉદ્દેશનીય છે કે પ્રસ્તુત ઉદાહરણો 'ચોથા આરા'ની નહિ પણ આપણી જ સદીની સત્ય ઘટનાઓ છે.

“જલ કચરી નાંખનાર દાંતને શું ઉખેડી ફેંકી દેશે ?”

અરુણાચલની તળેટીમાં આવેલ શ્રી રમણ મહર્ષિના આશ્રમમાં એક રાત્રે ત્રણ ચોર ચોરી કરવા માટે પેઠા.

“૨૬ જુનનો દિવસ હતો અને લગભગ સાડા અગિયારનો સમય. અંધારી રાત હતી. શ્રી મહર્ષિ મોટા હોલમાં અધુતરા ઉપર વિશ્રામ કરી રહ્યા હતા. ચાર ભક્તો બારીઓની નજીક જમીન ઉપર સુતા હતા. એમણે બહાર કોઈને એ કહેતા સાંભળ્યા : ‘અંદર છ’ જણ સુતા છે.’

અને તેને પોતાનાં વસ્તો અસ્તવ્યસ્ત કરી લીધાં. અધરચંદ્રે તો શુંડાઓ સાથે ત્યાં લપાઈને બેઠા જ હતો. તે તરત આવી પહોંચ્યો. હોઠા ફરવા લાગ્યો અને ગાળો ભાંડતો તે રામતનુને મારઝૂક કરવા લાગ્યો. શુંડાઓ પણ તેને ઝૂકવા મંડી પડ્યા. રામતનુને તો કંઈ સમજ જ ન પડી કે આ બધું શું છે અને શા માટે થાય છે. શોરણકોર સાંભળી આજુબાજુના ઘરોમાંથી લોકો બહાર દોડી આવ્યા. સારી એવી ભીડ જમી ગઈ.

“ગામના લોકો રામતનુનો સ્વભાવ જાણતા હતા અને તેથી તેના પ્રત્યે અત્યંત સહાનુભૂતિ અને શ્રદ્ધા રાખતા હતા. પ્રાયઃ બધા પર તેનો ઉપકાર હતો.

“રામતનુના ઉપકાર તો અધરચંદ્ર ઉપર પણ કંઈ ઓછા ન હતા. પાડોશી હોવાના લીધે તે ઘણી ચે વખત તેમની સહાય મેળવી ચૂકેલો. એક વખત આખા ગામમાં પ્લેગ ફાટી નીકળેલો. અધરચંદ્ર પણ એમાં સપડાયો હતો. તેને જે ગાંઠ નીકળેલી. ઘરના બધા માણસો પણ તેને છેડીને ચાલ્યા ગયેલા. એ વખત એક રામતનુબાળુ એવા નીકળ્યા કે જેમણે પોતાના પાડોશી અધરની એવીશે કલાક સેવા કરી, દવા દારુ કર્યાં અને એને બચાવી લીધો. ઘરના માણસો તો દશ દિવસે પાછા ફરેલા. છતાં, કૃતજ્ઞ અધરચંદ્ર આજે આ આસુરી પ્રવૃત્તિમાં કામે લાગ્યો હતો.

“પણ ભગવાન તો બધું જુઓ જ છે. ત્યાં એકઠા થયેલા ગામવાસીઓમાંથી લગભગ બધા જ રામતનુને સાચા સત્યુરુપ અને નિર્દોષ માનતા હતા અને અધરચંદ્રને દોષિત ! તેઓ અધરચંદ્રના દુષ્ટ સ્વભાવથી પરિચિત હતા જ. તેમાંના એકે તે સ્ત્રીને પણ ઓળખી લીધી. પાસેના ગામની જ તે એક બદનામ કુટુંબ હતી. તેનો તો આ જ ધંધો હતો. શુંડાઓ પણ ઓળખાઈ ગયા. લોકોએ તરત રામતનુને બચાવી લીધા. શુંડાઓ ઉપર અને અધરચંદ્ર ઉપર તે રોષે ભરાયા. બધા એમના ઉપર તૂટી પડ્યા.

“ પણ સાસ્ત્રિક હૃદયના શ્રી રામતનુજાનુથી આ ન સહેવાયું. તેમણે હાથ ભેડીને. સ્વયં વચ્ચે પડીને, એમને બચાવ્યા. આથી જ તે દુષ્ટોના વાન બચ્યા. તે સ્ત્રી તો ઓળખાઈ એવી જ તરત ભાગી ગઈ હતી.

“ આ બાબત, આ બધું જોઈને બે જણ તે ગામથી બે માઈલ દેરેના ગામમાં—ત્યાં પોલીસ થાણું હતું ત્યાં—બળર આપવા દોડી ગયા હતા. વાત સાંભળીને ફોજદાર, પોલીસોને સાથે લઈ, તરત જ આ ગામ આવવા બિપડ્યા.

“ ફોજદારે ત્યાં પહોંચતાની સાથે જ તપાસ કરીને અધરચંદ્રને અને સાથે તે શુંડાઓને પણ પકડી લીધા. સાક્ષી આપવા સૌ કોઈ તૈયાર હતું. સિપાઈઓને મોકલી ફોજદારે તે આવારા સ્ત્રીને પણ ત્યાં પકડી મંગાવી, તેણે તો આવતાં જ પોતાનો શુનો કળૂક કરી લીધો અને કહ્યું કે તે તો અધરચંદ્ર પાસેથી પંદર રૂપિયા મેળવીને તેના કદા પ્રમાણે કરવા માટે ત્યાં આવેલી. તેણે તો જેમ અધરચંદ્રે તેને કહેલું તેમ કરેલું, એ લોકો રામતનુજાનુને મારશે એની તેને બહુ નહોતી.

“ આ બધું જોઈ અધરચંદ્રના હોશકોશ બિડી ગયા. તેની આંખોમાંથી આંસુની ધાર વહેવા લાગી. રામતનુજાનુ અધરચંદ્રના હુઃખથી હુઃખી થઈ તેને છોડી દેવા માટે ફોજદારને વિનવણી કરવા લાગ્યા.

“ ફોજદારે ભારે આદરપૂર્વક છતાં કડકાર્થી કહ્યું, ‘રામતનુ જાણુ! આપ પોલીસના કામમાં હંગલ કરશો નહીં. અમે આ દુષ્ટોને બરડાયેલ હાથે પકડી પાડ્યા છે. એમને સજા અપાવવા અમારી પાસે સાબિતી અને સાક્ષીઓ હાજર છે. આ બાબતમાં અમે તમારી કોઈ વિનંતિ સાંભળવા ઈચ્છતા નથી.’ જ્યારે રામતનુજાનુએ ‘ધાણું’ કહ્યું ત્યારે ફોજદારે કહ્યું કે ‘તમારા ઘા અને માર સંબંધી રિપોર્ટ આપવા માટે—હુગલીથી અમે સરકારી

હાનુન એને વગાવશે. પણ એ સ્વર્ગના માતા માટે આ ! મકરવતું હતું. જેલની અંદરના એક યુવાનના બાવિની માતાને જિંતા હતી....યુવાન હતો ભારતીય....હિન્દુ.

“એક વરસ પર એ યુવાને એની સોળ વર્ષની વયે પહેાંચે દીકરી હેઝલનું જૂન કર્યું હતું....હેઝલની ૧૬ મી વર્ષગાંઠ આગલા દિવસે....

“યુવાન શાન મોહાંગી ૨૩ વરસનો ભારતીય વિદ્યાર્થી હતો અને બ્રિટનમાં મેડિકલ સ્ટુડન્ટ હતો. અદાલતે મોહાંગી જૂનનો આરોપ મૂક્યો, પણ એ માતાએ દીકરીના જૂનીને મા આપી.

“શ્રીમતી મુલનના આવા વર્તોવે અનેક ગોરાઓ એ પર ચિડાયા છે અને સેંકડો નનામા પત્રો એને મળ્યા છે.. ઘણા એને પથર ફેંક્યાની અને બહાલી દીકરીની યાદને વિસાં દેનાર બેવડા માતા કહે છે...સાથે જ આઘાતજનક શબ્દો.

“શ્રીમતી મુલન કહે છે, ‘....એ બધા મને સમજી શકે તો સારું. તેઓ સમજી શકતા નથી કે સાચા હૃદયથી ક્ષમા આપવી એ ઈશ્વરી દેણ છે....ઈશુએ ‘ક્ષમા’ શિખવી છે અને હે તેના ઉપદેશમાં માતું છું.’

“સર્જન કોલેજ નજીક આવેલી એક કેમિસ્ટની દુકાન હેઝલ નોકરી કરતી હતી. ત્યાં તેની શાન મોહાંગી સાથે પ્રથમ મુલાકાત થઈ હતી. શાને હેઝલને પોતાની સાથે ફરવા આવ આમંત્રણ આપ્યું. હેઝલે માતાને વાત કરી. માતાએ દીકરી લલામણ કરી કે, ‘એને ઘેર બોલાવ તો હું એને જોઉં કે કેવો છે. મને સીધોસાદો લાગશે તો હું તને એની સાથે હરવા ફરવાની છૂટ આપીશ.’

“શાન શ્રીમતી મુલનને ઘેર ગયો. મુલને એને એકદમ બેસાડી કહ્યું કે ‘હેઝલને હજુ પંદર વરસ પણ પૂરા થયા

દત્તો, નિર્દોષદેવત્વ 'હરજનાં રાગો' પાત્ર સમજવા લાગી ન હતી. માટે, એને સાચવજે.' અને એણે માને વચન આપ્યું.

"પાત્રી તો માન એ દુઃખની જ એક વ્યક્તિ બની ગયો. અસાધિક રુદ્ધ પાત્ર નેમની સાથે આગવા લાગ્યો....બીજાં નાનેરાંઓ સાથે રહેતો. અને એટલે પાત્ર લાવતો.

"શાને દેવજના રાવતી માગણી કરી ત્યારે ધીમની મુલને એને દેવજ મુખત વચની થાય ત્યાં મુખી રાવ જોવા સલાહ આપી.

"દરમ્યાન દેવજ કેમિસ્ટને ત્યાંની નોકરી છોડી એન્ક કસ્ટ કરી હતી. અને દુરસદના સમયે માટેલ તરીકે કામ કરતી હતી.

"એક રાતે દેવજ પર પાત્રી ન કરી. શાન જે રેસ્ટોરાંમાં રાતના બજારની નોકરી કરતો હતો તેના ભોંયતળીયાની રૂમમાં શાનને દેવજ ઘણીવાર મળતાં. એ રાતે બંને પ્રેમીઓ મળ્યાં. એકબીજાને મુંબતની આપ-લે થઈ અને બીજી પળે લડી પડ્યાં. શાન ગર્વીસો અને સાથે સાથે છીંચાંજી હતો. અને દેવજે જ એને કરી દીધું કે એને બીજા કોઈ સાથે પ્રેમ થયો હતો. અને શાનના લાય દેવજના ગળે બીડયા. દેવજ મુંબગાઈ, હજલો થઈ દરમ પર પડી મૃત્યુ પામી.

"શાન બજારયો, ન ધારેલું બની ગયું. લાશ કરતાં તેના દુઃખને જલદી વગ કરી શકાયો તેમ પારી શાને દેવજની લાશના દુઃખ થયાં.

"માતા તો દેવજને જાણતી હતી....ત્રીજા દિવસે એણે રેડિયો પર સાંભળ્યું કે મૃમ થયેલી દેવજનું દુઃખ થયેલું શબ એક રેસ્ટોરાંના ભોંયતળીયેથી મળી આવ્યું હતું....અને એ જ માળામાં ઉપરના મંજલે રહેતા એક ભારતીય મેડિકલ સ્ટુડન્ટે એમથી આપઘાત કરવાનો પ્રયત્ન થયો હતો.

“શ્રીમતી મુલન પહેલાં તો પ્રમિત બની ગઈ. પણ પછી.... ‘હું’ મારી લાડલી હીકરીનો વિચાર નહોતી કરતી પણ શાનને કરતી હતી. મેં માન્યું કે એ પણ મરી ગયો હતો. એ વિચાર મને આવ્યો કે પોતાના ભયંકર કૃત્યનો પશ્ચાત્તાપ પણ શાન હવે કરી શકશે નહિ....અને ત્યારે મેં જાણ્યું કે તે છવિત હતો ત્યારે મેં પ્રભુનો ઉપકાર માન્યો. મને લાગ્યું કે મારે તેની પાસે જવું જ જોઈએ. અને કહેવું જોઈએ કે મેં એને ક્ષમા કરી છે....પણ સત્તાવાળાઓએ મને શાનને મળવા જવા દેવા ઇન્કાર કર્યો.”

“શાનને જેલમાં મળવા જનાર એક મિત્ર સાથે શ્રીમતી મુલને એક ચિઠ્ઠી એને લખી મોકલી અને શાને જવાળ મોકલ્યો. ‘હા....મને માફ કરો....’

“શ્રીમતી મુલનની ઉદારતા એથી ય આગળ વધી. એણે ભયંકર યંત્રણા ભોગવતી બીજી એક માતાનો વિચાર કર્યો—શ્રીમતી જમુના મોહાંગીનો—જે એના પતિ સાથે તેમના પોતાના નાતાલમાં આવેલા, ‘સ્યુગર પ્લેન્ટેશન’ની દેખરેખ રાખતા હતા. મુલને તેમના પર પત્ર લખી દિલસોજી દર્શાવી અને શાન માટેની પોતાની લડી લાગણીઓ વ્યક્ત કરી.

“ડબ્લીનમાં શાન પર મુકદ્દમો શરૂ થયો. અને તેની માતા વિમાનમાં આફ્રિકાથી ડબ્લીન આવી. શ્રીમતી મુલનનો એક મિત્ર જમુના મોહાંગીને તેને મળવા લઈ આવ્યો.

“શ્રીમતી મુલને જમુનાનો સત્કાર કર્યો, આ પાઈ અને બન્ને માતાઓ વાતે વળગી. ધ્રુસ્કે રહતી જમુના મુલનને ઘેરથી પાછી ફરી ત્યારે થોડીક શાંત થઈ હતી.

“થોડા દિવસ બાદ જમુનાએ મુલનને ફોન કરી કહ્યું કે તે હેઝલની કબર પર ફૂલ ચઢાવવા માગતી હતી અને જો તે

એની સામે આવે નો સારું. અને, હિરોની કબર પર ફૂલ ચડાવવા જતી તેણી ખોલીની માતાની સામે તે યશ...હિરોનીર વિદુમાતાને હેઝલની કબર પર નહેર ફૂલોપના જાર ફૂલ ધડાળી મૂકતી એ એક રહી. ફૂલ સામે રોક કાઢે હતું. અને તેણી પર બાવળલની હસ્તિ સામે હજાણ હતું :

“જાણી હેઝલનો પ્રેમભરી વાકમાં.

—પી અને શ્રીમતી માલંગી વચ્ચે.”

“મુકદમાની મુલાકાતી વખતે જાને માતાઓ અદાલતમાં સામે જ એકબીની હતી. પહેલા જ દિવસે એક પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરે શ્રીમતી મુલાકાતે પકડ્યું. ‘તમે આ વ્યક્તિને (અમુકાને) તમારી સામે એકલા કેવા માંગો છો ?’ અને શ્રીમતી મુલાકાતે જવાબ આપ્યો. ‘અલગલ.’

“પણ મુલાકાતે દિવસે એમાંથી એકેય માતા અદાલતમાં જાવર ન હતી. માતાની સજાનું હક્કારણ એકેય સાંભળ્યું નહિ.

“શ્રીમતી મુલાકાતે જાતને ધમેલી સજા વિશે એક મિત્ર પાસેથી જાણર મળી ‘....કેવું અર્થ વગરનું ! હેઝલને કોઈ જ પાછી લાગી શકવાનું નથી નો પછી એક મુલાકાતે સુધરવાનો મોકલો કેમ જુદી લેવો ?....’

“મુલાકાતે અમુકાને ફોન કર્યો, પણ અમુકા હુઝાળી બીમાર પડી હતી. એટલે મુલાકાતે અમુકાને આશ્વાસનની ચિઠ્ઠી લખી મોકલી : ‘હું તમારા મુલાકાતે માટે પ્રાર્થના કરું છું’ અને હજુય તેને અથાવવાનો સમય છે....’

“એ રાતે મોટે મુખી શ્રીમતી મુલાકાતે જાતની મુક્તિ માટે પ્રભુ પાસે યાચના કરી. બીજી સવારે એણે કેટલાંક ધાર્મિક પુસ્તકો જાતને જેલમાં મોકલી આપ્યાં.

“એની પ્રાર્થના છઠ્ઠે સાંભળી. જાતની ફાંસી મુલાકાતે રખાઈ અને એને અપીલ કરવાની મંજૂરી મળી. અપીલમાં જાતની ફાંસીની સજા રદ થઈ અને સાત વરસની જેલ થઈ.

“પછી શ્રીમતી મુલન શાનને જેલમાં મળવા ગઈ....મળતાં જ એણે પહેલું સ્મિત કર્યું. શાનનો ભાર હળવો થયો. પછી તે એણે પોતાના ઘરની વાતો શાન સાથે કરી.... શ્રીમતી મુલનના શબ્દોમાં : ‘એને ખુશી કરવા મેં भारी ખીજ છોકરી એવલીનના લગ્નની વાત એને કરી....’

“શાનને ત્યાંથી ૫૦ માઈલ દૂર ખીજ જેલમાં લઈ જવામાં આવ્યો છે. શ્રીમતી મુલને એને, ત્યાં પણ, અવારનવાર મળવા જવાનું વચન આપ્યું છે : ‘પચાસ તો શું એકસો પચાસ માઈલ દૂર હશે તોય હું તને જરૂર મળવા આવીશ.’

“આમ આ ઉદાર હૃદય અંગ્રેજ માતાએ દીકરીના ખૂનીને સાચા દિલથી ક્ષમા આપી છે.”

✽

શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ચીંધેલ ક્ષમા અને ઉપશમના રાહના આ યાત્રીઓને ‘જૈન’ (જૈન = જિનના અનુયાયી = જિનના માર્ગે ચાલનારા) કહીશું કે ‘અજૈન’ ?

દષ્ટિરાગવશ અર્થાત્ પોતાના મત-પંથ-સંપ્રદાયની આંધળી શ્રદ્ધા-ભક્તિ વશ, પોતાના મત-પંથના ક્રિયાકાંડમાં પ્રવૃત્તિરૂપ શિષ્ટાચારને જ લોકોત્તર ચાને મોક્ષસાધક ધર્મ સમજવાની ભૂલ મુમુક્ષુ કરી ન જોસે, પોતાની ધર્મપ્રવૃત્તિનું તટસ્થ મૂલ્યાંકન કરવાની ક્ષમતા તે મેળવે તથા પોતાથી ભિન્ન ક્રિયાકાંડને અનુસરનારા મુમુક્ષુઓ પ્રત્યે અસહિષ્ણુતા, દ્રેષ, ધૃણા, મત્સર કે નિંદાના કળણમાં તે ન દસાય એ માટે ધર્મના ‘લૌકિક’ અને ‘લોકોત્તર’ વિભાગ વિષયક વિસ્તૃત વિચારણા-છણાવટ આપણે પૂર્વે કરી છે; ત્યાં આપણે એ જોઈ ગયા છીએ કે જૈનધર્મ-નિર્દિષ્ટ ક્રિયાકાંડ હોય ત્યાં જ લોકોત્તર ધર્મ હોય એવું નથી, તેમ જૈન ધર્મ નિર્દિષ્ટ ક્રિયાકાંડ હોય ત્યાં તે હોય જ એવું પણ નથી. લોકોત્તર ચાને મુક્તિ-સાધક ધર્મનો સંબંધ ચિન્નશુદ્ધિ સાથે અને આંતરિક ગુણસંપત્તિ સાથે છે.

ઉચ્ચારતાં કહ્યું છે કે—

“કર્મપંથ ક્રોધાદિથી, હણે ક્ષમાદિક તેહ;
પ્રત્યક્ષ અનુભવ સર્વને, એમાં શો સંદેહ ?
છોડી મત દર્શન તણે, આગ્રહ તેમ વિકલ્પ,
કહ્યો માર્ગ આ સાધ્યો, જન્મ તેહના અલ્પ.
જાતિ વેપનો ભેદ નહિ, કહ્યો માર્ગ જો હોય;
સાધે તે મુક્તિ લહે, એમાં ભેદ ન કોય.”

તત્ત્વદર્શી પુરુષોના ઉપદેશની આ લાક્ષણિકતા હોય છે. તેઓ કોઈ મત-પંથ-શૂન્યતા પક્ષકાર ન બનતાં, નિર્લેખ સત્યના જ સમર્થક અને પ્રબોધક રહે છે.

‘પોતાનો મત-પંથ જ સાચો છે, બીજાના ખોટા’ આ વલણ એ વાતની ત્રાડી ખાય છે કે એ વ્યક્તિ કે સમૂહનો આધ્યાત્મિક ઉઘાડ શ્રુત, ચિંતા અને ભાવના એ ત્રણ જ્ઞાન પૈકી પ્રથમ જ્ઞાન-શ્રુતજ્ઞાન-ની કક્ષા સુધીનો જ છે. એ વ્યક્તિને બધાં આગમો-શાસ્ત્રો હોઠે રમતાં હોય તોયે, જિનાજ્ઞાના તાત્પર્યથી તે અજાણ જ રહી ગઈ હોય છે. જ્ઞાનીઓ ભારપૂર્વક જણાવે છે કે શાસ્ત્રોતું જેણે કેવળ શ્રવણ-વાંચન જ નહિ પણ ચિંતન-મનન-પરિશોધન કર્યું હોય તેને સ્વપક્ષનો ઉપયુક્ત આંધળો મોહ રહેતો જ નથી.” માટે, સાંપ્રદાયિક અનૂતને બહેકાવનારા અજ્ઞાન ‘ગુરુઓ’ના રવાડે ચડી, સાંપ્રદાયિકતાના કળણમાં ન ખૂંપી જવાય એની તકેદારી મુમુક્ષુએ રાખવી જોઈ એ.

पांथभा प्रकरणानां टिप्पण्ये

१. संरभावे :

अन्यलिगादिसिद्धानामाधारः समतैव हि ।

रत्नत्रयफलप्राप्तेर्वया म्याद् भावजेनता ॥

— अध्यात्मसार, समताधिकार, श्लोक २३.

२. संत्यज्य समतामेकां स्याद्यत्कष्टमनुष्ठितं ।

तदीप्सितकरं नैव बीजमुत्तमिवोपरं ॥

उपायः समतैवेका मुक्तेरन्यः क्रियाभरः ।

तत्तत्पुरुषमेवेन तस्या एव प्रसिद्धये ॥

— अज्ञान, समताधिकार, श्लोक २६-२७.

३. धर्मोऽपि तार्त्त्विको नैकः शुद्धः शुद्धगुणात्मकः ।

हेतुः कल्याणमालानो विज्ञेयो मोक्षकांक्षिभिः ॥

क्षमामादैवसच्छीवतपःसंयममुक्तयः ।

सत्यब्रह्मार्जवत्यागा अर्मा धर्मगुणा दश ॥

विवदन्ते न सदर्मं ज्ञान्वितं दशलक्षणम् ।

वारयन्ति बुधाः किन्तु तद्विपर्ययकल्पकम् ॥

प्रोक्तस्तदेक एवायं सदर्मः सार्वतान्त्रिकः ।

एक एव च विज्ञेयो मोक्षमार्गोऽपि तार्त्त्विकः ॥

— ऐराव्यकल्पलता, स्तम्भक ८, श्लोक १०६१-१०६४.

४. जितेन्द्रिया जितक्रोधा दान्तात्मानः शुभाशयाः ।

परमात्मगतिं यान्तिविभिन्नैरपि वर्त्मभिः ॥

नूनं मुमुक्षवः सर्वे परमेश्वरसेवकाः ।

दूरावज्ञादिभेदस्तु तदभ्युत्थं निहन्ति न ॥

— परमात्म पांथविंशतिका, श्लोक ११-१२.

संरभावे :

उपमिति०, प्र० ८, श्लोक ८१३ (प्रकरण २, टिप्पणी १६).

५. बुद्धो जिनो हृषीकेशः शम्भुर्वृद्धादिपूरुषः ।

इत्यादिनामभेदेऽपि, नार्थतः स विमिश्रते ॥

સાધના પદ્ધતિનું નામ છે. વિજ્ઞાની તેને એક વિધિ કહે છે. એકે આપણે સાચું કરી, એ બેબાબુ એમ જ નહીં પણ અભિપ્રાય કરવો પડે છે. એમ અને એમ કહેવું જોઈએ. એ વિજ્ઞાનિષ્ટ ન સ્વાભાવિક. આત્મિક વિજ્ઞાન જોવાની પદ્ધતિના સ્વાભાવિક સ્વરૂપને મળે તે તે જવાબ મળેલા પુષ્ટિના અનુભવપૂર્ણતા સુરુષાર્થનું પરિણામ છે.

આધ્યાત્મિક આધાર પારોળી પણ આત્મિક જ તટસ્થ પ્રતિ. મધ્યસ્થ પ્રતિ. અન્વેષણનિષ્ઠા અને પરિશ્રમ કરવાની લેવારી અપેક્ષા છે. ભૌતિક વિજ્ઞાનીનું પ્રયોગક્ષેત્ર બાહ્ય પ્રકૃતિ છે. સાધકનું પ્રયોગક્ષેત્ર આંતરપ્રકૃતિ છે. સાધક તેની પોતાની જ આંતરપ્રકૃતિ ઉપર પ્રયોગ કરી રહેલા વૈજ્ઞાનિક હોઈ. પોતાને પ્રાપ્ત સાધના-પદ્ધતિથી ધારેલું પરિણામ નિપજતું ન હોવાય તો તે એનું કારણ શોધી કાઢવા પ્રયાસ કરે, પોતાની સાધનામાં રહી જતી સ્થાનનાનું તે અન્વેષણ કરે. પોતાના મતનો કે સાધનનો આંધળો આગ્રહ રાખવો તેને પરવડે નહિ.

પોતાની સાધનાનું તટસ્થ અન્વેષણ અને મૂલ્યાંકન

“સમ ત્યાગ પરિગ્રહ, બાહ્યક્રિયા દ્રવ્યલિંગ, ધર લીનો,
દેવચન્દ્ર કહે યા વિધ તો હમ, બહોત બાર કર લીનો.

... ..
વ્યવહારાદિક નિપુણ ભયો પણ, અંતરદષ્ટિ ન જાગી,
...સ્વર્ગાદિ ફલ પામી, નિજ કારજ નવિ સિધ્ધો.”

—આ ઉદ્દગાર છે અધ્યાત્મનિષ્ઠ શ્રી દેવચન્દ્રજી મહારાજના. ધ્યેયલક્ષી જાગૃત સાધક આ રીતે પોતાની ધર્મપ્રવૃત્તિનું તટસ્થ મૂલ્યાંકન કરે. આહીં દેવચન્દ્રજી મહારાજે જે વેશ અને ક્રિયા નિષ્કેળ ગયાં હોવાની વાત કરી છે તે અન્ય દર્શનનાં ક્રિયા અને વેશની વાત નથી પણ જનદર્શનનાં લિંગ-વેશ-ક્રિયાની વાત છે. ‘ઉપદેશ પદ’ નામના મહાગ્રંથમાં સુવિદિત શિરોમણિ

આનાયં હરિઘટસુરિ મલારાજે પણ કહ્યું છે કે. “શુદ્ધ ધ્રમજી-ભાવને શોધ્ય પ્રત્યુપેક્ષણ—પ્રમાર્જનાદિ સાધનોય જિનોદ્ધા કિયાસિ. અન્યથાક સશિખત છયો તેમજ તેમાંથી નીકળ્યાને જેને પશ્ચિ મગધ થયો નથી એવા આત્માઓને મૂંઝીને, શીએ અનંતવાર આચરી છે.” અનંતવાર સર્વવિસ્તિતું અણિશુદ્ધ પાલન કરતાં ભવજનમ્ અજળથે શું !—તો, જુદાં શું ?

સર્વવિસ્તિત સર્વિત જિનોદ્ધા કિયા પણ વિદ્યુત રહે અને અન્ય દર્શનાં જાતાવેલાં અનુદાન કરતાં કરતાં પણ કોઈને સુક્તિ મળી જાય !—આની પાછળ સ્વસ્થ શું છે ? એ શોધી શક્યાની તાલાવેલી સુમુદ્રના અંતરમાં જાગવી જ નેઈએ ને ? એ સ્વસ્થ હાથ લાગ્યા વિના. સાધનામાં સફળતા અપાવનાર એ તત્ત્વને પોતાની સાધનામાં વળી લેવાનો અવશ્યિત પ્રયાત્ન પણ શી રીતે થઈ શકે ? પરમાત્મકૃપાથી, નદી-ધોળા-પાપાણુ ન્યાયે, કોઈને એ સ્વસ્થ અનાયાસ પ્રાપ્ત થઈ જાય એવું થ કોઈવાર બને; પરંતુ એ તો લોટરી લાગે ને કોઈ લખપતિ થઈ જાય એના જેવું છે. એ જોઈ ને. ચોજનાળદ કથો ઉદ્ધમ કયાં વિના, કેવળ ભાગ્યના ભરેસે રહી લખપતિ થવાના મનોરથમાં રાચવું એ શાસ્ત્રપણુભયું” તો નથી જ. આથી, સાધક સુક્તિમાર્ગનું—સાધનાનું—જ્ઞાન અને કિયાનું સ્વસ્થ પ્રાપ્ત કરવા ઉત્સુક હોય.

સદ્ગુણો સમાગમ એ સાધના અંગે યથાર્થ પથદર્શન મેળવવાનો સીધો. સરળ અને દૃઢ માર્ગ છે. પણ આમાં એક બુલબુલામણી પણ છે. સુશુર કોણ ? માર્ગદર્શક શુરુ આત્મજ્ઞાની હોય તો જ સાધક સલામત રહે છે, અન્યથા સાપ્રદાયિકતામાં અટવાઈ જવાનો ભય રહે જ છે.

શ્રવણ-વાંચનમાં જરૂરી સાવધાની

સુમુદ્રને જોઈતું માર્ગદર્શન તત્ત્વજ્ઞ પુરુષો (આત્મતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર પામી ચૂકેલા મહાત્માઓ) પાસેથી સહેલાઈથી

સંપર્ક સ્થાપવા-અંતરમાં જ ઊંડા ઉતરવાનો તે અનુશાસન કરતા હોય છે.

આ જાતગૃતિપૂર્વક શાસ્ત્રશ્રવાણ-વાંચન-અધ્યયન કરનાર નિરાશ્રય વૃત્તિવાળા જિજ્ઞાસુઓ પોતાને જોઈતું માર્ગદર્શન અને પ્રેરણા ગમે ત્યાંથી મેળવી લઈ આગળ વધે છે. ળીજી બાબુ જેનામાં માર્ગાનુસારી પ્રજ્ઞાનો ઉદ્ભાવ ન થયો હોય તે વિશુદ્ધ મોક્ષમાર્ગ પ્રદર્શક જિનવચનને સમજવામાં પણ ગોચરૂં ખાઈ જઈ, નિશ્ચય-વ્યવહાર કે ઉત્સર્ગ-અપવાદાદિ કોઈ ગૂંચમાં અટવાઈને જોડે આળે ચડી જાય છે. આથી, શ્રી જિનેશ્વરદેવકથિત અને ગણધર ભગવંતોએ સૂત્રબદ્ધ કરેલ દ્વાદશાંગી પણ દશપૂર્વ કે તેથી અધિક શ્રુતબોધવાળા સિવાય ળીજીને માટે એકાંતે સમ્યગ્શ્રુત નથી બનતી; જ્યારે પ્રશમાદિ શુણ્ણસંપન્ન સમ્યક્દ્રષ્ટિને (અને સમ્યક્ત્વા-ભિમુખ આત્માઓને) અન્ય દર્શનના શાસ્ત્રગ્રંથો જ માત્ર નહિ પણ નૃત્ય, નાટ્ય આદિ બહાંતેરે કળાના ગ્રંથો પણ સમ્યગ્-શ્રુતરૂપે પરિણમે છે;^૩ કારણ કે, માર્ગાનુસારી પ્રજ્ઞાના બળે તેઓ એ ગ્રંથોમાંથી પણ સાધનાને ઉપયોગી તત્ત્વ તારવી લઈ, બાકીની વાતોને નિઃસાર જાણી એની ઉપેક્ષા કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા હોય છે.

શ્રુત-સમ્યક્ કે મિથ્યા બને છે ચાલકના આધારે

કોઈપણ ગ્રંથમાંથી વ્યક્તિને પોતાની અધ્યાત્મિક ભૂમિકા-પૂર્વસંસ્કાર અને જૌદ્ધિક વિકાસ અનુસારે અર્થબોધ થાય છે. કોઈ એક શાસ્ત્રમાંથી સૌને એક સરખો બોધ થતો નથી. આથી કોઈપણ શ્રુત, ગ્રંથ કરનારની દષ્ટિ-વિવેકબુદ્ધિ કે તેના અભાવ-અનુસારે સમ્યક્ બને છે કે મિથ્યા.

પોતપોતાની વિકાસ ભૂમિકા અનુસાર જુદી જુદી વ્યક્તિઓનું અર્થવટન જુદું રહેતું હોવાથી, પોતપોતાના મત-પંથ-સંપ્રદાયના ગ્રંથોમાંથી સામાન્યજનો તત્ત્વને જે રીતે સમજતા હોય છે તે

બાપમાં. તે તે મન-પ્રાણ-સંપ્રદાયના આગળ વધેલા સાધકો
જ્યાં સુધી એવું નથી બનતું.

આધ્યાત્મિક જગતનાં મહત્ત્વ સ્વયંએ જાણ બાળકોવાને—
માન્ય જનસમૂહને—સમજાતાથી મળી રહે તે માટે ધણીવાર
આજ્ઞા કે અકેતો દ્વારા એ વાતો જ્ઞાનીઓ વહેંચી કરે છે.
; આજ્ઞા પ્રાણ એ ઉપગ્રહો: અને સંકેતો પાછળની ભાવના
નિંદા મર્દી વધે છે અને તેના સ્વલ અર્થ જ સ્વલ્પી રહે છે.
પરંતુ તરીકે ભગવદગીતાના પ્રથમ અધ્યાયને સામાન્ય માનવી
દરજા: સ્વીકારી લઈ, એ અર્થમટલ કરે છે કે શુદ્ધ માટે
કુસાઈ અર્જુનને શ્રીકૃષ્ણ કુરુક્ષેત્રમાં લડવાને માટે સત્ત્વ
છે : ત્યારે વિગતથી સાધકો એને રૂપક તરીકે સ્વીકારી
કે અર્થમટલ કરે છે. એ કહે છે કે ‘અર્જુન’ એ નિર્વિણ્ણ
અ છે. ‘કૃષ્ણ’ એ સાર્વજનિક શુદ્ધ છે અને શુભ-અશુભ
તેઓ વચ્ચે પ્રતિપક્ષ સંઘર્ષ ત્યાં ચાલતો જ રહે છે
મન છે ‘કુરુક્ષેત્ર.’ આત્માનું સર્વ ‘અર્થ’ અને આધિપત્ય
સ્વી લઈ દેડકથી સત્યનો ધણીશણી ધર્મ એસનાર ‘અર્ધ’ એ
‘ક્ષત્રરાષ્ટ્ર’, ને કૌરવો છે અશુભ વૃત્તિઓ. હવાત્મા જન્મો-
અથી તેમને પાપનો આજ્ઞો હોવાથી તેને તે આત્મીય
જત જેવી લાગે છે. એટલે, શુભવૃત્તિઓરૂપ પાંડવોના પક્ષમાં
1 અશુભ વૃત્તિઓ સામે હવાત્મા શુદ્ધ જાહેર કરે તો છે, પણ
મની સાથે ખરેખર લડવાનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે એ ગળીઓ
‘એસી પડે છે. તે વળતે શુદ્ધ-‘કૃષ્ણ’ તેને ફરી ટદ્દાર કરે છે.
1 મ અધ્યાયના પ્રવૈક્ત સ્થળ અર્થ કરતાં આ આધ્યાત્મિક
ઈધટન ગીતાના બાકીના અધ્યાયોમાં જે નિરૂપણ છે તેની સાથે
1 સુસંગત છે. એ જ રીતે, વિક્ષિત ચેતનાવાળા સાધકો
વ-પાર્વતી કે કૃષ્ણ-રાધાને દંપતી રૂપે ન જોતાં, આત્મા અને

તેની શક્તિના પ્રતીક તરીકે જોતા હોય છે. અર્થાત્ જુદા જુદા નામ અને પ્રતીકો દ્વારા પણ, વિકસિત ચેતનાવાળા સાધકો સર્વજ્ઞતત્ત્વની જ ઉપાસના કરતા હોય છે. ૪ જોના જો જ પ્રતીકો, શબ્દો કે અંથોમાંથી બધાને એકસરખો અર્થજોધ થતો નથી; આથી, કોઈ એક નામ કે પ્રતીકની ઉપાસના કરનારા કે કોઈ એક અંથને પ્રમાણ માનનારા પણ વિવિધ ભૂમિકાએ રહેલ મુમુક્ષુઓ, પોતપોતાની આંતરિક વિકાસ-ભૂમિકા મુજબ, ભિન્ન ભિન્ન વિચારધારાથી પ્રભાવિત હોઈ શકે છે.

જો દેખીતું જ છે કે ઉપમાઓ કે સંકેતો દ્વારા આધ્યાત્મિક તથ્યોનું નિરૂપણ કરતા શાસ્ત્રો કરતાં સુસ્પષ્ટ અને વૈજ્ઞાનિક શૈલીએ તત્ત્વનિરૂપણ કરતા શાસ્ત્રગ્રંથો મુમુક્ષુના વધુ સારા પથદર્શક બની શકે. તેમાંથી સાધનામાર્ગનું સ્પષ્ટ અને ચોક્કસ માર્ગદર્શન શ્રેયાશીને મળી શકે. આ દૃષ્ટિએ જોતાં, જેન સાધકો બડલાગી ગણાય. વૈજ્ઞાનિક ચોક્કસાધપૂર્વકની સુસ્પષ્ટ અને નિશ્ચિત આત્મિક નિરૂપણ શૈલી એ જૈનશાસ્ત્રોની આગવી વિશેષતા છે. જેન શાસ્ત્રકારોએ ભેદ-ભાંગા-પ્રકાર, નય-નિરૂપ, નિશ્ચય-વ્યવહાર અને ઉત્સર્ગ-અપવાદની આગવી પરિભાષા ચોજી કોઈ પણ કથનમાં લેશ પણ સંદિગ્ધતા ન રહે એ માટે અથાગ પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો છે. આથી, એ શાસ્ત્રગ્રંથોનું અવલંબન પ્રાપ્ત કરનાર જૈન સાધકોને નિર્મળ અને સુસ્પષ્ટ જીવનદૃષ્ટિ સુલભ હોવી જોઈએ. કિંતુ, ભાષાની એક મર્યાદા છે. શબ્દો પણ આપરે તો સંકેતો જ છે ને ? લેખક કે વક્તાના અંતરગત ભાવોનો સંકેત જ એ શબ્દો આપી શકે. શ્રોતાની પાસે એ ભાવોને ઝીલવા-સમજવા માટે આંતરસૂચની મૂડી હોય તો જ તે એ શબ્દોનો સાચો મર્મ પામી શકે છે, અન્યથા તે પોતાના જ ભાવોનો પ્રક્ષેપ એ શબ્દોમાં કરી લે છે. આથી, જેનોમાં પણ સાધનાપદ્ધતિવિષયક એકબીજાથી જુદી પડતી વિભિન્ન વિચારધારાઓ આજે પ્રચલિત છે; અને જૈનસંઘ વિચાર-આચારવિષયક એ મતભેદોના કારણે અનેક છાવણીઓ-

ફિરકાઓ—સંપ્રદાયો—ગરબો—સમુદાયોમાં વહેંચાઈ ગયો છે. પકવ સુમુદામાંથી સહજ ઉદ્ભવતી આંતરસૂઝ જેને પ્રાપ્ત નથી થઈ હોતી તેવા આત્માઓ અસંદિગ્ધ અને સુસ્પષ્ટ શાસ્ત્રોના ચ અર્થ-ઘટનમાં ગોથું ખાઈ જાય છે અને ઉત્સર્ગ-અપવાદ, નિશ્ચય-વ્યવહાર કે જ્ઞાન-ક્રિયા વગેરેની કોઈક ગૂંચમાં અટવાઈ જઈ, સાચા સાધના-માર્ગથી દૂર ફેંટાઈ જાય છે.

દષ્ટિરાગથી સુક્ત તત્ત્વઆદી તટસ્થ દષ્ટિ

આથી ભલકું, માર્ગોનુસારી પ્રજ્ઞાવાળા આત્માઓ ભિન્ન-ભિન્ન મત-પંથના ગ્રંથો અને વિભિન્ન પરિભાષામાંથી પણ સાધનાને ઉપયોગી પ્રેરણા અને પથદર્શન પ્રાપ્ત કરી લે છે. દેશ-કાળ-ભાષાના ફેરથી એક જ વસ્તુ જુદા જુદા નામે ઓળખાય છે, તેમ ભિન્ન ભિન્ન દર્શનો, પોતપોતાની આગવી પરિભાષાના કારણે, એક જ ધર્મતત્ત્વને નિરનિરાળાં નામે ઓળખાવતાં હોય એટલા જ માત્રથી સારઆહી દૃષ્ટિવાળો સુમુક્ષુ એનો સ્વીકાર કરતાં અચકાતો નથી—અચકાતું જોઈ એ પણ નહિ.^૫ જૈનાગમમાં જણાવેલ કોઈ તથ્ય કે વિધિ-નિષેધ અન્ય મતના શાસ્ત્રોમાં જુદા નામે અને જુદી પરિભાષામાં પ્રતિપાદિત થયેલાં હોય એટલા જ માત્રથી એને જુદાં માનવાં કે અમાન્ય કરવાં એ ધર્મશ્રદ્ધાનું નહિ પણ દષ્ટિસંમોહનું-દષ્ટિરાગનું-અજ્ઞાનનું-અંધશ્રદ્ધાનું લક્ષણ છે.^૬ જે ધર્મતત્ત્વ, વિધિ-નિષેધ કે કર્મકાંડ રાગ, દ્રેષ અને મોહરૂપ ચિત્તના મળનો નાશ કરવામાં ઉપયોગી થતાં હોય તે આહે તે મત-પંથ-શાસ્ત્ર દ્વારા અને આહે તે પરિભાષામાં રજૂ થયેલાં હોય તો એ તે સર્વજ્ઞમત જ છે.^૭

‘અન્ય દર્શનીએ કરેલું કથન આપણાથી માન્ય રાખી શકાય ખરું?’—આ આશંકાનું નિરાકરણ કરતાં ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મહારાજે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે, “જે વચન અર્થથી જિનાજ્ઞા સાથે સંગત હોય તે ભલેને અન્યનું હોય, તેને અયુક્ત ન કહી

આત્મ ધ્યાન કરે જો કોઈ, સો દિર કાળુમે' નાવે;
વાગ્જાલ ળીજુ' સહુ જાણે, એક તત્ત્વ ચિત્ત ચાવે,
જેણે વિવેક ધરી એ પાપ ઝાલિયો, તે તત્ત્વજ્ઞાની કહીએ."

અર્થાત્ દાર્શનિક વિવાદમાં ન અટવાતાં સાધનામાં લાગી જવું
એ જ સાધકને માટે શ્રેયસ્કર માર્ગ છે.

તત્ત્વજ્ઞાની કોઈ એક દષ્ટિકોણમાં જ પૂર્ણ સત્ય હોવાનો
આગ્રહ નથી રાખતો.^{૧૬} તર્કશાસ્ત્રના પ્રકાંડ પડિત ઉપાધ્યાય
ચણોવિજયજી મહારાજ તો ત્યાં સુધી કહે છે કે "તાત્પર્ય"
જોઈ શકનારને માટે મુક્તિપથ-પ્રદર્શક શાસ્ત્રોમાં અને દર્શનો-
માં ભેદ જ નથી રહેતો! નયભેદથી દેશના જુદી પડતી હોવાથી
સ્થૂલ યુદ્ધિવાળાઓ તેમાં ભેદ ભડે કદ્યે પરંતુ એમાં તો એ ભેદ
જેનારાઓનાં અજ્ઞાન અને મોહ જ છતાં થાય છે."^{૧૭} આત્માનુભવ
નથી થયો હોતો ત્યાં સુધી જ આ વિવાદમાં રસ રહે છે.^{૧૮}

અપરોક્ષાનુભવ પછી અનેકાંતદષ્ટિ પૂર્ણપણે ખીલે છે અને
આત્મસ્વરૂપાદિને સ્યાદ્વાદની દષ્ટિથી યથાર્થપણે સમજી શકવાની
શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. જેમનું અંતર ઘણે અંશે નિર્મળ થઈ
ચૂકચું હોય અને અપરોક્ષાનુભવની પ્રાપ્તિ જેમને નિકટમાં જ
થવાની હોય એવા આત્માઓ પણ, કદાચકથી દૂર રહે છે તેમજ
દાર્શનિક વિવાદમાં અટવાવાની ઉપચુકત ભૂલ કરતા નથી. જ્યારે
તે પૂર્વે દેવતત્ત્વ, પરમાત્મતત્ત્વ અને આત્મતત્ત્વના સ્વરૂપની સમજ
અધૂરી અને આગ્રહવાળી હોઈ, અન્યના આંશિક સત્યને તે ન્યાય
આપી શકતી નથી. પોતે સ્વીકારેલ પાસાથી જુદા પાસાને વ્યક્ત
કરતા અન્યના વચનોને તે જુઠાં કહી ઉવેખી કાઢે છે. એ 'દર્શન'
એને જોટું લાગે છે. પરંતુ અપરોક્ષાનુભૂતિ વડે આત્મતત્ત્વનું
પૂર્ણ દર્શન લાધ્યા પછી, અન્યના આંશિક સત્યની અપેક્ષા સમજી
લઈને, તેનો સમન્વય કરવાની ક્ષમતા તે મહાનુભાવોને હસ્તગત
થાય છે.^{૧૯} માટે, પ્રારંભિક અવસ્થામાં તો સાધકે દાર્શનિક

વિવાદથી અજાણ સ્ત્રી, પોતાની આંતરિક ગુણસંપત્તિ બધારવા પર જ લક્ષ્ય કેન્દ્રિત કરવું ઉચિત છે.

યથાર્થ તત્ત્વજ્ઞાન પામવાનો માર્ગ

પાંડિત્ય અર્થે તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવા હોય તો, શુદ્ધિની કુશાલતા અને નર્મમાં નિયુક્તતા—એ સાધકાન પ્રતી ગણાય. પરંતુ, આત્મવિકાસ અર્થે તેનું અધ્યયન કરવું હોય ત્યારે તર્કકૌશલ અને કૃશાત્રયુદ્ધિ ઉપરાંત બીજી યોગ્યતા પણ અપેક્ષિત રહે છે.^{૨૦} આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે વિવેક, વૈરાગ્ય, શમ, સંતોષાદિથી શુદ્ધ તત્ત્વચિંતન જ ઉપયોગી મનાયું છે. આથી, વેદાંતનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના ઇચ્છુકમાં પાશુ સાધન-અનુષ્ઠ્ય એટલે કે વિવેક, વૈરાગ્ય, પદ્મસંપત્તિ અને સુમુક્ષા (મુક્તિ માટેનો લલસાટ) આવશ્યક મનાયાં છે. આ ગુણસંપત્તિ વિના દર્શનોના વિવાદમાં ઉતરવાથી ચિત્તવિક્ષેપ અને આહંવૃદ્ધિ વિના બીજા કોઈ પરિણામની આશા રાખવી વ્યર્થ છે.

મલિન અંતઃકરણવાળી વ્યક્તિ યથાર્થ મોક્ષમાર્ગ સમજ શકતી નથી; અંતઃકરણ નિર્મળ થતાં યથાર્થ મોક્ષમાર્ગ એને સ્વયં સમન્વય છે.^{૨૧} પોતાની વર્તમાન ભૂમિકાએ જે સત્ય સમન્વય હોય તેના આચરણનો નિષ્કાપૂર્વક પ્રયત્ન કરતા રહેવાથી આગળની ભૂમિકાનાં દ્વાર ઉઘટે છે. આંતરસૂચ—‘ઇન્દ્રિયઇશન’—આવા સાધકને યોગ્ય શુરુ પાસે દોરી જાય છે, કે કોઈની સાથેની વાતચીત દ્વારા કે કોઈ પુસ્તકમાંથી તેને તત્કાલિન આવશ્યક પથદર્શન મળી જાય છે.

પોતાની વિકાસ-ભૂમિકાને અનુરૂપ સત્ય જ માણસ પચાવી શકે છે. લિનન ભિન્ન ભૂમિકાએ માનવીનું સત્યદર્શન જુડું જુડું રહે છે, ત્યારે શાસ્ત્રોમાં બધી ભૂમિકાના સાધકો માટેનું માર્ગ-દર્શન સંગ્રહિત હોય છે. એટલે શાસ્ત્રમાંથી વાચક કે શ્રોતા પોતપોતાની ભૂમિકા અનુસાર ઉપદેશનો સ્વીકાર કરે છે. એક

ભૂમિકાએ જે પૂર્ણ સત્ય લાગતું હોય તે એથી ઉપરની ભૂમિકા-
એ પહોંચતાં અધુરું લાગે છે. અને નીચેની ભૂમિકાએ જે જોડું
લાગતું હોય તે ઉપલી ભૂમિકાએ જતાં સત્ય લાગે એવો એ
આ માર્ગના, સાચી દિશામાં ગતિશીલ, પ્રવાસીઓનો અનુભવ
છે. ઉપલી ભૂમિકાએ રહેલ વ્યક્તિ નીચલી ભૂમિકાવાળાની અપેક્ષા
સમજી શકે છે, તેથી તેનું અપેક્ષિત સત્ય પણ સ્વીકારે છે; *
નીચેની ભૂમિકાએ રહેલ ઉપલી ભૂમિકાને સમજી ન શકવાથી તેને
અન્યાય કરી બેસે છે—પોતાની દૃષ્ટિની ચથાર્થતાના આવેશમાં,
સદ્દૃષ્ટિસંપન્ન મહાપુરુષોને પણ તે બ્રાંત કહીને ઉવેળી કાઢે છે.

માટે, દાર્શનિક વિવાદથી દૂર રહી, પોતાની વર્તમાન
ભૂમિકાએ જેના વચનમાં પોતાને શ્રદ્ધા બેસતી હોય એનું માર્ગ-
દર્શન સ્વીકારી, વ્યવહારમાં આગળ વધવા જે ખાંત અને
ચીવટથી માણસ પ્રયત્ન કરે છે તેવી જ નિષ્ઠાપૂર્વક આત્મોન્નતિના
માર્ગે પ્રયત્ન—એટલે કે તે ભૂમિકાએ જે સત્ય પોતાને સમજાયું
હોય તેને જીવનમાં વણવાનો પ્રયાસ—અનેકાન્ત દૃષ્ટિ ખુલ્લી
રાખી (કેશા પણ આગ્રહમાં પડ્યા વિના), કરતા રહેવાથી સમય
જતાં સત્ય બે ને બે ચાર જેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ જાય છે. આવરણ
ખસતાં, જ્ઞાન આત્મામાંથી જ પ્રકટે છે અને એક પલકારામાં
આપણે સાવ નિઃશંક બની જઈએ છીએ.

કોઈ દાર્શનિક માન્યતા, કોરી બહુશ્રુતતા કે દાર્શનિક પદ્ધતિ
ઉપર આત્મોન્નતિ અવલંબિત નથી. પરંતુ તત્ત્વભૂત સમજણનો

* ઉદાહરણ તરીકે, પહેલા ધારણનો વિદ્યાર્થી આંકડાના સાદા સરવાળા
બાદબાકી કરવાનું સ્વીકારશે. પંચ એને અ + વ + ક - હ એવી રકમ લખાવશે
તો એ કહી દેશે કે આ સરવાળો બાદબાકી થાય જ નહિ, રકમ ખોટી છે.
દશમાં કે બારમાં ધારણનો, ખીજગણિત ભણતો વિદ્યાર્થી સમજી શકશે કે
બાળકની અપેક્ષાએ—ખીજગણિતના અસ્તિત્વ વિશેના તેના અજ્ઞાનની
અપેક્ષાએ—તેનું એ કથન એની દૃષ્ટિએ સાચું છે.

દેહતાપૂર્વક અમલ કરવામાં જીવનનું સાર્થક સમાયેલું છે. વિશિષ્ટ શાસ્ત્રજ્ઞાન કે યુદ્ધિપ્રતિભા વિનાના માપતુષ મુનિ રાગ-દ્વેષ ન કરવાની એક શિખામણને વળગી રહી, તેને જીવનમાં ઉતારી અપાટામાં તરી ગયા છે; જ્યારે મોટા મોટા પંડિતો, બહુશ્રુતો, જાંડન-મંડનના આટાપાટા ખેલવામાં અતિનિપુણ વાદીઓ અને પૂર્વધરો સુધ્ધમાં તત્ત્વદષ્ટિને સ્પર્શવામાં અસમર્થ રહી લવચકમાંથી બહાર નીકળી શક્યા નથી.

મોટે, સાધકે કોઈની માન્યતાના નિષેધ-પ્રતિષેધમાં પડ્યા વિના, પોતાની દષ્ટિ વિશદ-વિમળ કરવાના અને પોતાની આંતરપ્રકૃતિ ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવાના પ્રયાસમાં લાગી જવું એ તેના હિતમાં છે.

સાધકની સમસ્ત ધર્મપ્રવૃત્તિનું લક્ષ્ય

જાંડન-મંડનના બૌદ્ધિક આટાપાટા ખેલવાની કુશળતા એ શેતરંજની રમતની કુશળતા જેવી છે; તે ક્ષણિક આનંદ આપે છે પણ તેમાં આધ્યાત્મિક વિકાસ નથી. સમાજમાં ડિગ્રીધર તરીકેની પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવા અર્થે જ જેને ડિગ્રી લેવી હોય તે, પરીક્ષામાં પાસ કેમ થવાય એ દષ્ટિએ જ પોતાના વિષયનું અધ્યયન કરે એ નલે; પણ જેને પ્રથમ હરોળના સદ્ગુણ દાક્તર, વકીલ કે ઇન્જનેર થવું છે તે તો પોતાના ધંધામાં નિષ્ણુત બનવાના ધ્યેયપૂર્વક જ પોતાના વિષયને અભ્યાસ કરશે. કોટું પાંડિત્ય નહિ પણ જીવનોપયોગી જ્ઞાન હસ્તગત કરવા તે પ્રયત્નશીલ રહેશે. તેમ, સાચો મુમુક્ષુ પણ મુક્તિસાધનાના માર્ગે આગળ ધપવામાં સહાયભૂત થતું હોય એ જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્નશીલ રહે. સાધકની જ્ઞાનપ્રવૃત્તિનું કેન્દ્ર શું હોવું ઘટે તે ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મહારાજે સંક્ષેપમાં એક જ દુહામાં કહી દીધું છે :

ભૂમિકાએ જે પ્રજ્ઞ સત્ય લાગતું હોય તે એથી ઉપરની ભૂમિકા-
એ પહોંચતાં અધુરું લાગે છે. અને નીચેની ભૂમિકાએ જે જોઈ
લાગતું હોય તે ઉપલી ભૂમિકાએ જતાં સત્ય લાગે એવો એ
આ માર્ગના, સાચી દિશામાં ગતિશીલ, પ્રવાસીઓનો અનુભવ
છે. ઉપલી ભૂમિકાએ રહેલ વ્યક્તિ નીચલી ભૂમિકાવાળાની અપેક્ષા
સમજી શકે છે, તેથી તેનું અપેક્ષિત સત્ય પણ સ્વીકારે છે; *
નીચેની ભૂમિકાએ રહેલ ઉપલી ભૂમિકાને સમજી ન શકવાથી તેને
અન્યાય કરી જોડે છે—પોતાની દૃષ્ટિની યથાર્થતાના આવેશમાં,
સદ્દૃષ્ટિસંપન્ન મહાપુરુષોને પણ તે બ્રાંત કાઢીને ઉવેળી કાઢે છે.

માટે, દાર્શનિક વિવાદથી દૂર રહી, પોતાની વર્તમાન
ભૂમિકાએ જેના વચનમાં પોતાને શ્રદ્ધા જોડતી હોય એનું માર્ગ-
દર્શન સ્વીકારી, વ્યવહારમાં આગળ વધવા જે બ્રાંત અને
ચીવટથી માણસ પ્રયત્ન કરે છે તેવી જ નિષ્ઠાપૂર્વક આત્મોન્નતિના
માર્ગે પ્રયત્ન—એટલે કે તે ભૂમિકાએ જે સત્ય પોતાને સમજાયું
હોય તેને જીવનમાં વણવાનો પ્રયાસ—અનેકાન્ત દૃષ્ટિ ખુલ્લી
રાખી (કશા પણ આશ્રયમાં પડ્યા વિના), કરતા રહેવાથી સમય
જતાં સત્ય જે ને જે ચાર જેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ જાય છે. આવરણ
ખસતાં, જ્ઞાન આત્મામાંથી જ પ્રકટે છે અને એક પલકારામાં
આપણે સાવ નિઃશંક બની જઈએ છીએ.

કોઈ દાર્શનિક માન્યતા, કોરી બાહ્યશુદ્ધતા કે દાર્શનિક પદ્ધતિ
ઉપર આત્મોન્નતિ અવલંબિત નથી. પરંતુ તત્ત્વભૂત સમજણનો

* ઉદાહરણ તરીકે, પહેલા ધારણનો વિદ્યાર્થી આંકડાના સાદા સરવાળા
ખાદ્યાકી કરવાનું સ્વીકારશે. પણ એને અ + વ + ન - હ એવી રકમ લખાવશે
તો એ કહી દેશે કે આ સરવાળો ખાદ્યાકી થાય જ નહિ, રકમ જોટી છે.
દશમા કે બારમા ધારણનો, ખીજગણિત લાગુતો વિદ્યાર્થી સમજી શકશે કે
ખાળકની અપેક્ષાએ—ખીજગણિતના અસ્તિત્વ વિશેના તેના અજ્ઞાનની
અપેક્ષાએ—તેનું એ કયન એની દૃષ્ટિએ સાચું છે.

દલતાપૂર્વક અમલ કરવામાં હવનનું સાર્થક્ય સમાયેલું છે. વિશિષ્ટ શાસ્ત્રજ્ઞાન કે બુદ્ધિપ્રતિભા વિનાના માપનુપ મુનિ રાગ-દેવ ન કરવાની એક શિખામણને વળગી રહી, તેને હવનમાં ઉતારી અપાટમાં તરી ગયા છે; જ્યારે મોટા મોટા પંડિતો, બાહુશ્રુતો, પાંડત-મંડતના આટપાટા જોડવામાં અતિનિપુણ વાદીઓ અને પૂર્વધરો સુધ્ધાં તત્ત્વદૃષ્ટિને સ્પર્શવામાં અસમર્થ રહી ભવચક્રમાંથી બહાર નીકળી શક્યા નથી.

માટે, સાધકે કોઈની માન્યતાના નિપેધ-પ્રતિપેધમાં પડ્યા વિના, પોતાની દૃષ્ટિ વિશદ-વિમળ કરવાના અને પોતાની આંતરપ્રકૃતિ ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવાના પ્રયાસમાં લાગી જવું એ તેના હિતમાં છે.

સાધકની સમસ્ત ધર્મપ્રવૃત્તિનું લક્ષ્ય

પાંડત-મંડતના જૌદ્વિક આટપાટા જોડવાની કુશળતા એ મોતરજની રમતની કુશળતા જેવી છે; તે ક્ષણિક આનંદ આપે છે પણ તેમાં આધ્યાત્મિક વિકાસ નથી. સમાજમાં ડિગ્રીધર તરીકેની પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવા અર્થે જ જેને ડિગ્રી લેવી હોય તે, પરીક્ષામાં પાસ કેમ થવાય એ દૃષ્ટિએ જ પોતાના વિષયનું અધ્યયન કરે એ નહીં; પણ જેને પ્રથમ હરોળના સંદેશ દાક્તર, વટીક કે ઇન્જનેર થવું છે તે તો પોતાના ધંધામાં નિષ્ણાત બનવાના ધ્યેયપૂર્વક જ પોતાના વિષયનો અભ્યાસ કરશે. કોરું પાંડિત્ય નહિ પણ હવનોપયોગી જ્ઞાન હસ્તગત કરવા તે પ્રયત્નશીલ રહેશે. તેમ, સાચો મુમુક્ષુ પણ મુક્તિસાધનાના માર્ગે આગળ ધપવામાં સહાયભૂત થતું હોય એ જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્નશીલ રહે. સાધકની જ્ઞાનપ્રવૃત્તિનું કેન્દ્ર શું હોવું ઘટે તે ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મહારાજે સંક્ષેપમાં એક જ હુકામાં કહી દીધું છે :

શ્રી જિનેશ્વરદેવે સ્થાપિત કરેલ 'થીયરિ' -theory-આરાધના પદ્ધતિ અનુસારનો જ હોય તો તે થીયરિમાં જણાવેલ પરિણામો તેના પ્રયોગમાં દેખાવાં જોઈએ.

ધર્માચરણના ફળરૂપે કર્મનિર્જરા થાય, સદ્ગતિ મળે અર્થાત્ વૈમાનિક દેવ તરીકે કે સંસ્કારસંપન્ન સમૃદ્ધ જુગમાં માનવ અવતાર મળે અને અંતે મુક્તિ મળે એ વાત આપણે સૌ જાણીએ છીએ અને માનીએ પણ છીએ; કિંતુ, આ જીવનમાં જ જેનો અનુભવ કરી શકાય એવાં કોઈ આંતર-બાહ્ય પરિણામો પણ ધાર્મિક જીવનના ફળરૂપે નીપજવાં જોઈએ એ વાત ઉપર આપણા ધાર્મિક વર્તુળોમાં સામાન્યતઃ ઓછું લક્ષ અપાય છે.

તત્ત્વજ્ઞાનની ઊંડી વાતોમાં પડ્યા વિના પણ એ સમજી શકાય-જોઈ-અનુભવી શકાય-તેવી વાત છે કે પ્રેમ, કરુણા, ક્ષમા, ઉદારતા, સંયમ, સંતોષ, સરળતા, પ્રસન્નતા, પરાર્થવૃત્તિ, નિરીડતા આદિ ગુણો સહજપણે કે પ્રયત્નપૂર્વક કેળવઈને આત્મસાત્ થયા હોય તો જીવન પ્રસન્ન, મધુર, સંતુલિત અને સંવાદી બની રહે છે; અને જીવનયાત્રા પોતા માટે તેમ જ બીજા માટે ચ મંગળમય બની રહે છે. શરીરની વૃદ્ધિ, ક્ષય કે મૃત્યુ સાથે કે યુદ્ધિના વિકાસ-અવિકાસ સાથે એ ગુણોને સંબંધ નથી, એ છે હૃદયના ગુણો-આત્માના ગુણો. અર્થાત્ આત્મિક ગુણવિકાસને કેવળ પરલોક, પુનર્જન્મ અને મોક્ષ સાથે જ સંબંધ છે એવું નથી; આ જીવનમાં પણ જેનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન, અનુભવ અને પ્રતીતિ થાય એવાં પરિણામો પણ તેની સાથે સાથે નીપજે જ છે.

આ વાત સુરિયુગંવ હરિભદ્રસુરિ મહારાજે પણ શ્રી ધર્મ-ખિન્દુ નામના તેમના ગ્રંથમાં, ધર્મફળના અનંતર અને પરંપર એવા બે વિભાગ પાડીને, અસંદિગ્ધ શબ્દોમાં ઉચ્ચારી છે. કાર્યની સાથે જ તેનું જે ફળ આવે તે અનંતર અર્થાત્ તરત મળતું ફળ,

છે. આથી ધર્મી જીવ પ્રત્યે લોકોનું વલણ વર્તમાનકાળે વિહોય એ શું સ્વાભાવિક નથી?' એ ખરું કે વર્તમાનકાળ બહોળો જનસમૂહ સાચા ધર્મથી વિમુખ છે, પણ માનવ અંતરના ઊંડાણમાં તો દૈવી સદ્ગુણોને આવકારે જ દેખોતે એનું આચરણ ન કરી શકતો હોય-ન કરતો હોય એ સદ્ગુણો પ્રત્યે એના હૈયામાં તો આદર જ રહે છે. ધર્મી, નિંદા, દ્વેષ કરવા એ પ્રેરાય છે તેની પૃષ્ઠભૂમાં કેટલુંક કરીશું તો જણાશે કે ધર્મ પ્રત્યેની નહિ પણ નિઃપ્રાણ ધર્મ-નુકાનોની સમાજમાં થતી ખોલખાલા પ્રત્યેની અરુચિ અને ધર્મોત્સાહની છાપ ધરાવતી વ્યક્તિઓના અપદ્મ્યોનો મોટો ફાળો એમાં હોય છે. જે માણસ ખરેખર ધર્મનિષ્ઠ હોય તે સદાચારી હોય છે, કોઈને પણ લેશમાત્ર પીડા-દુઃખ થાય તેવાં કાર્યોથી તે દૂર રહેતો હોય છે અને બીજાઓની સાથે પ્રેમ, સહાનુભૂતિ અને ઔદાર્યપૂર્ણ વ્યવહાર કરતો હોય છે; આથી, તે સૌને પ્રિય થઈ પડે છે.

એવું બને કે પ્રારંભમાં એને કોઈ સમજ ન શકે. એ દેખીતું જ છે કે એનાં વર્તન-વ્યવહાર સંસારનાં સ્વીકૃત ધોરણોથી જુદાં પડે. આથી, એનાં સ્વજનો, સાથીઓ તેમજ એના પરિચયમાં આવનારાઓ એની પાસે જે અપેક્ષાઓ રાખતાં હોય તે ન સંતોષાય એટલે ગેરસમજ જન્મે; એના વિરોધ થાય, ને નિંદા, ટીકા-ટિપ્પણની એના ઉપર વર્ષા થાય; પણ એ બધું સહી લઈને, અધ્યાત્મ માર્ગે એ જેમ જેમ પ્રગતિ કરે છે તેમ તેમ એની ઉત્તમતા એટલી ઉપત્તી આવે છે કે એના પરિચયમાં આવનાર સૌ કોઈ તે જોઈ-સમજી શકે. એના સંપર્કમાં આવતી વ્યક્તિઓ—એનાં સ્વજન-સંબંધીઓ, મિત્રો, ઘરકો-નોકર-ચાકર....અરે શત્રુઓ પણ એની ઉદારતા, સુજનતા-અકુટિલતા, પરોપકારવૃત્તિ વગેરે ગુણોથી આકર્ષાઈ એની પ્રશંસા કરવા સ્વયં પ્રેરાય છે.

१. तमेव सेवस्व गुरुं प्रयत्नादधीस्व शास्त्राण्यपि तानि विद्वन् ।
तदेव तत्त्वं परिभावयात्मन् येभ्यो भवेत् साम्यसुधोपभोगः ॥
—अध्यात्मकस्युद्ध, अ० १६, श्लोक ५.
२. मार्गश्चेतसोऽवक्रमनं.....विशिष्टगुणस्थानावाप्तिप्रगुणः स्वरसवादी जीव-
परिणतिविशेषस्तदनुसरणशीला.....मार्गानुसारिणः ।

— उपदेशरुद्ध, गाथा ६, टीका.

३. ...इच्छेद्भवं दुर्बालसंगं गणिपिडगं चोद्दसपुव्विस्स सम्मसुअं, अभिण-
दसपुव्विस्स सम्मसुअं, तेण परं भिण्णेसु भयणा । से तं सम्मसुअं ।

— सूत्र ४०.

से किं तं मिच्छासुअं ?...भारहं रामायणं...लेहं गणिअं सउणस्यं
नाडयाइं, अहवा वावत्तरिकलाओ चत्तारि अ वेआ संगोवंग्गा । एआइं
मिच्छादिट्ठिस्स मिच्छत्तपरिग्गहियाइं मिच्छासुअं, एआइं चैव सम्मदिट्ठिस्स
सम्मत्तपरिग्गहियाइं सम्मसुअं अहवा मिच्छदिट्ठिस्स वि एआइं चैव
सम्मसुअं, कम्हा ? सम्मत्तहेउत्तणओ....।

— सूत्र ४१.

टीका—तेण परं भिन्नेसु भयणा...भिन्नेषु दशसु पूर्वेषु भजना विकल्पना,
कदाचित् सम्यक्श्रुतं कदाचिन्मिथ्याश्रुतमित्यर्थः । इयमत्र भावना—सम्यग्-
दृष्टेः प्रशमादिगुणगणोपेतस्य सम्यक्श्रुतं, यथावस्थितार्थतया तस्य सम्यक्
परिणमनात्, मिथ्यादृष्टेस्तु मिथ्याश्रुतं विपरीतार्थतया तस्य परिणमनात् ।

एतान्येव च भारतादीनि शास्त्राणि सम्यग्दृष्टेः सम्यक्त्वपरिगृहीतानि,
सम्यक्त्वेन यथावस्थिताऽभारतापरिभावनरूपेण परिगृहीतानि तस्य सम्यक्-
श्रुतं, तद्गताऽभारतादर्शनेन स्थिरतरसम्यक्त्वपरिणामहेतुभूतान् । 'अज्ञा
...' अथवा मिथ्यादृष्टेरपि सतः कस्यचिदेतानि भारतादीनि शास्त्राणि
सम्यक्श्रुतं ...सम्यक्त्वहेतुत्वात् ।

— आचार्यश्री भगवतिरिभङ्गा२०४ वृत्त नन्दीसूत्रवृत्ति, सूत्र ४०, ४१.

४. (i) देशज्यकस्युद्ध, स्तनक ६, श्लोक १०५०-१०५५.
(ii) योगदृष्टिसमुद्ध्यय, श्लोक १०२-१०६.
(iii) अध्यात्मसार, योगाधिकार, श्लोक ६३-७५.
५. (i) न स्युर्नानाविधाः शब्दा, बुधानां भेदबुद्धये ।

— देशज्यकस्युद्ध, स्तनक ६, श्लोक १०५२.

(ii) અર્થ ચ તસ્ય ભાવાર્થ, પરિજ્ઞાય વિશેષતઃ ।

તન્નરેર્વિવિધેઃ શબ્દૈર્યથેષ્ટમભિધીયતે ॥

વૈભવ વા યદુચ્યેત, ઘોષણ વા નિગદ્યતામ્ ।

માહેશ્વર વા ગીયેત, ધૌઢ વાપ્યભિધીયતામ્ ॥

જૈનેન્દ્ર વા મિવેયેત જ્ઞાતાર્થેરિહ માનવૈઃ ।

અધિનષ્ટં હિ ભાવાર્થ, શબ્દભેદો ન દુષ્યતિ ॥

... ..

અર્થે ન હિ પ્રસીદન્તિ, શબ્દમાત્રેણ નો ગુણઃ ॥

— ઉપમિતિભવપ્રપંચા કથા, પ્રસ્તાવ ૮, શ્લોક ૮૯૬-૮૯૯.

(iii) એક ભાગે તે શિવતણા છ, બેઠ લહે જગ દીન.

શિવભાણી જિનદેશના છ, કે જનપરિણુતિ લિન્ન;

કે સુનિતી નયદેશના છ, પરમારથથી અલિન્ન.

શબ્દભેદ અધરો દિસ્યો છ, પરમારથ નો એક;

કેરો અંગા કેરો સુરનદી છ, વસ્તુ દિરે નહિ છેક.

—યોગદષ્ટિની સંજ્ઞા, દષ્ટિ ચોથી, ગાથા ૧૬-૨૧.

૬. ગુણતુલ્યે તત્ત્વે સંજ્ઞાભેદાગમાન્યથાદૃષ્ટિઃ ।

ભવતિ યતોડચાવધનો દોષઃ તત્ત્વ દૃષ્ટિસંમોહઃ ॥

—પોડશકપ્રકરણ, પોડશક ૪, શ્લોક ૧૧.

ટીકા—(અ) અદિતાપ્રજ્ઞામાદીનાં તન્ત્રાન્તરેષ્વપિ તુલ્યે તત્ત્વે પરિ-
ભાષાભેદ માત્રેણાગમેષ્વન્યથાદૃષ્ટિઃ પુરુષો યતો ભવતિ સ દૃષ્ટિસંમોહઃ इति ।

—આચાર્ય શ્રી યશોભદ્રસૂરિછ

(વ) સંજ્ઞાભેદેનાકરણનિયમમહાવ્રતાદિસ્વપરિભાષાભેદનાગમેષુ પાતંજલ-
જૈનાદિશાસ્ત્રેષ્વન્યથાદૃષ્ટિઃ પુરુષો યતો ભવતિ સ દૃષ્ટિસંમોહઃ । મહાવ્રતાદિ-
પ્રતિપાદકો મદીયાગમઃ સમીચીનઃ, અકરણનિયમાદિપ્રતિપાદકોડન્યાગમો ન
સમીચીનઃ इति अस्य चाग्रहत्वान् ; सर्वस्यापि सद्वचनस्य परस्मयेऽपि स्व-
समयानन्यत्वान् ।

— ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયછ

સંજ્ઞાવો : વૈશિષ્ણિકપલતા, સ્તળક ૯, શ્લોક ૧૦૬૦-૧૦૬૨.

• તથા સર્વેમત્તુદાનં યદ્ભવેન્નાશકારણમ્ ।

• સરાગદ્વેપમોહાનાં ચિત્તાસિલમલાત્મનામ્ ॥

સુદેવ, સુગુર અને ચપ્પાઈની પદ્ધતિ દ્રવ્ય સમકિત આત્માની જૂઠી ગીજ છે. એ શ્રદ્ધા ત્યાં સાંભળે જ્યાં ઉપાસ્ય તરીકે વીતરાગની પ્રતિષ્ઠા અંતરમાં હોય. નિરાશાંસભાવે જિનારૂ આરાધવાની રુચિ હોય અર્થાત્ પૂર્ણજ્ઞાની અને વીતરાગ મહા-પુરુષોએ ગીધેલ મોક્ષમાર્ગ અને સહચારમાં ઉપાદેય બુદ્ધિ હોય. આત્મજ્ઞાની નિર્ઞન્દ્ય ગુરુઓ પ્રત્યે ભક્તિ. નિષ્ઠા હોય—મોક્ષ-માર્ગમાં તેમનું માર્ગદર્શન માન્ય હોય. અને જીવનક્યેય તરીકે વીતરાગનું અવલંબન સ્વીકારી આત્મવિશુદ્ધિ કાળે યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરાતો હોય. આત્મવિકાસની તળેટીએ રહેલ આત્માઓ પણ ઉપયુક્ત શ્રદ્ધાના સહારે ઉત્તરોત્તર અધિક આત્મવિકાસ સાધી સ્વાનુભૂતિરૂપ પારમાર્થિક સમ્યગ્દર્શન પામી શકતા હોવાથી, કારણમાં કાર્યનો આરોપ કરીને, આ શ્રદ્ધાને જેન પરિભાષામાં દ્રવ્ય-સમકિત ચાને દ્રવ્ય સમ્યગ્દર્શન તરીકે ઓળખાવાય છે.

ઉપયુક્ત શ્રદ્ધાના અવલંબને ક્રમશઃ આંતરિક નિર્મળતા વધતાં વિષય-કપાયનો વેગ મંદ પડે. ખોટા અભિનિવેશો અને કહાઅહો છૂટી જાય, નિરાશ્રય વૃત્તિ અને ગુણગ્રાહી મધ્યસ્થ બુદ્ધિનો ઉદય થાય, પોતાના શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ તરફ સાધકની દૃષ્ટિ જાય—તેને ભાન થાય કે ‘હર્ષ-શોક, સુખ-દુઃખ, રાગ-દ્વેષ અને વિકલ્પમાત્રથી પર નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ જ્ઞાન અને આનંદ એ જ અસલી સ્વરૂપ છે,’ અને એ બૌદ્ધિક ભાન અંતર્મુખ સાધના દ્વારા જ્યારે અનુભૂતિમાં પરિણમે ત્યારે પારમાર્થિક સમ્યગ્દર્શન લાધે.

શ્રદ્ધા આપ્તજનના વચનના આધારે પાંગરી શકે, પણ ‘દર્શન’ તો પોતાની સગી આંખે જોયા વિના કેમ સંભવે ! ને સૌથી અધિક પ્રતીતિકર નજરે જોયેલું જ બને છે ને ? સાંભળેલી વાત, નજરે દીઠેલી ઘટના જેટલી પ્રતીતિકર થોડી જ બને ? એટલે આત્મતત્ત્વના સાક્ષાત્ દર્શન દ્વારા નહિ, પણ આત્મવચન

કે આસોના શબ્દોના આધારે કે વિચાર-વિમર્શ કયાં પછી શુદ્ધિ-વડે તત્ત્વાર્થનો સ્વીકાર થતો હોય ત્યાં સુધી આપણે પારમાર્થિક સમ્યગ્દર્શનનો સ્પર્શ પામ્યા છીએ એમ ન કદી શકાય. સમ્યગ્દર્શન એ લત્તાઅનુભવમાંથી જન્મતી સ્વપરના ભેદની-દેહ અને આત્માના ભેદની-પ્રતીતિ છે; જેની ઉપસન્નિધિ થતાં અગ્નાયક એક નવું જ જગત દ્રષ્ટિ સમક્ષ હતું થાય છે. પૂર્વના સર્વ મૂલ્યાંકનો બદલાઈ જાય છે, અને વિશ્વના સર્વ છંદો પ્રત્યે અંતરમાં આત્મીયતાનો ભાવ ઉદય પામે છે. માનવમને ઊભી કંદેલી કુદૃંગ. ગામ. દેશ. રંગ. નાત, લત કે મત-પંથ-સંપ્રદાયની દીવાલો એ ભાવને કુંપી શકતી નથી.

પારમાર્થિક સમ્યગ્દર્શનનું આ સાચું ચિત્ર આપણાં આસપદ વર્તુળો સમક્ષ રહે અને તેની પ્રાપ્તિ અને શુદ્ધિ જ આપણી ધર્મસાધનાનું લક્ષ્ય અને તે જૈન સંઘના વિવિધ દિરકાઓ અને તે દિરકાઓના વિભિન્ન જૂથો-સમુદાયો અને સંપ્રદાયો-વચ્ચે પરસ્પર વાત્સલ્ય, પ્રેમ, ઐઝન્ય, સદાનુભૂતિ, મૃત્તી. ઉદારતા અને સંક્ષિપ્તતાનું વાતાવરણ રચ્યું સર્વથા. આનાથી વિપરિત પરિસ્થિતિ આજે જૈનસંઘમાં નજરે ચડતી હોય તો આપણા મારે એ વસ્તુ આંખ ખોલનારી બનતી જોઈએ.

ધર્મપ્રવૃત્તિની વિપુલતા કે આત્મસંપત્તી તૃપ્તિ?

કોઈ મોટા ઔદ્યોગિક કારખાનાની મુલાકાત લેશે તો એનો ‘કવોલિટી કંટ્રોલ’-શુલ્કવત્તા-નિયમન વિભાગ તમારું ધ્યાન ખેંચશે. ઘોરે ઘોરે અંતરે કોઈક ને કોઈક વ્યક્તિ ઉત્પન્ન થતાં માલના ઘોડાક નમૂના લેતી દેખાશે. એ પછી. એ નમૂનાઓને, ધાકડા ‘ધોરણ’ને નજર સમક્ષ રાખીને. કાળજીપૂર્વક તપાસવામાં આવે છે અને નમૂનો નિયમ કરેલા ‘ધોરણ’ મુજબનો ન હોય તો તે નમૂનો જેમાંથી લેવાયેલો હોય તે જરૂરનો-batchનો બધો માલ ભંગારમાં નાખી દેવાય છે. કંપની જેટલો સદર તેટલું માલની શુલ્કવત્તાનું તેનું નિયમન

સુખોપસોગની કામના, દેહાત્મભાવ, અહં-મમની સ્પૃશ-સ્પૃક્ષે વાસના આદિનું અવલોકન, પૃથક્કરણ અને વિસર્જન.

પોતાની જાત ઉપરનો રાગ વિવિધ સ્વરૂપો ધારણ કરીને આવે છે, ધર્મપ્રચાર અને શાસન-પ્રભાવનાનાં મોહક મહોનાં ઓડીને દાન, સંઘયાત્રા કે ધર્મોપદેશ જેવાં દેખીતાં કેવળ લોક-હિતાર્થનાં કાર્યો દ્વારા પણ અહં પોતાની સુષ્ટિ માટે મથે છે. પ્રવચન-પ્રભાવનાના પવિત્ર નામની ઓથે રટી, અહં સુસુકુંને ભ્રમમાં નાખી દઈ તેને પથભ્રષ્ટ કરી દે છે. તકતીઓ, ઉચ્ચમણાં, પૂજનો, સન્માન-સમારંભો આદિ દ્વારા મોહ પોતાની જાળ પાથરે છે. જે તપ-જપ કરીને અહંકાર ઘટાડવાનો છે, તે તપ-જપ કરીને એ અહં-પોતાની જાત ઉપરનો એ દુર્નિવાર રાગ-બેવડો તો નથી થઈ રહ્યો ને ? પોતાના નામ અને કામની યશોગાથાની આજે ચાલી રહેલ હોડમાં આપણે આત્મ-સાધનાને વિસરી તો નથી ગયા ને ? આ સાધનાની આત્મસાધના કાળે ઘરખારનો ત્યાગ કરીને ચાલી નીકળેલાઓ માટે પણ આજે અત્યંત આવશ્યક બની છે એમ નથી લાગતું ?

માનવી સંસારના ઝેરનાં ઉતાર માટે તપ-જપ-સંયમ-સ્વાધ્યાયનો આશરો લે છે. પણ અવગચ્છં મન એ ઔપચર્યે થ વિદ્યમા બનાવી દે છે. ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મહારાજે આ સ્થિતિને વાચા આપતાં ગાયું છે કે,

રાગદ્વેષ તપ જપ શ્રુત દાખ્યાં,
તેદર્શી પણ જેલું ભવદેશ ચાખ્યાં રે;
કોઈ ન છે તેડનો પ્રનિકારે રે,
અમિય વિષ હેાય ત્યાં શો ચારે રે ?

ધર્મોપાધનાના અમૃતને ઝેરમાં પલટી નાખતી આ સ્થિતિ અહંજનિ સામે લાદબત્તી ધરતાં પૂર્વધર શ્રી ઉમાસ્વામિ મહારાજે શુદ્ધ સ્વરે ગીમરી આપી છે કે,

આપણી ધર્મપ્રવૃત્તિનું લક્ષ્ય—આત્મદર્શન કે અહંવિસ્તાર ? ૧૪૫.

“શ્રુત, તપ કે સંયમાદિ પણ અહંની પુષ્ટિ અર્થે કરાતાં હોય તો તેમાં પરમાર્થથી ગુણ કંઈ નથી, તેમાં છે કેવળ ચોતાના અંતરમાં રહેલ ઉન્માદનું પ્રદર્શન; અને એનું પરિણામ છે સંસારવૃદ્ધિ.”^૨

‘આ દેહ એ જ હું’ એ વાસના અનાદિથી આત્માને વળગેલી છે. એમાંથી બહાર નીકળવા માટે જ તો મુમુક્ષુ ધર્મસાધના તરફ વળે છે ને ? પણ ધર્મસ્થાનકોમાં જ બે આ દેહના નામને વ્યાપ વધારવાની અને રૂપને કાયમી કરી જવાની સ્પર્ધાની જ બોલબોલા હોય તો ?

—એ છે આપણા ભાવ-દારિદ્ર્યનું પ્રદર્શન !

આજે આપણે કંઈક સારું કામ કરીએ છીએ કે જગતને એની જાણ કરવાની આપણને ચટપટી જાગે છે. આની પાછળ એક મનોવૈજ્ઞાનિક કારણ રહેલું છે તે આપણે સમજીએ. આપણે રોજ ઊંઘીએ છીએ પણ કોઈ દિવસ સવારે ઊઠીને આવતા-જતા સૌને એ વાત કહેવા બેસતા નથી. પણ મહિનાઓથી અનિદ્રાથી પીડિત રોગીને કોઈ ઉપચાર કામ લાગે ને એક રાત ચાર-છ કલાક ઘસઘસાટ ઊંઘ આવી જાય તો ? આજો દિવસ એ વાત તે સૌને કહેતો ફરે છે. કોઈ માંદો માણસ કશે જોરાક લઈ શકતો ન હોય અને એક દિવસ એક રોટલી ખાઈ શક્યો તો ખખર-અંતર પૂછનાર સૌ આગળ એ એક રોટલી ખાધાનું પારાયણ કરતો રહેશે. સાબ નરવા માણસને એવી વાત કરવાનું કદી નહિ સૂઝે. શ્વાસ લેવામાં અસહ્ય તકલીફ અનુભવતો બ્રોન્કાઈટીસનો દરદી જે દિવસે અનાયાસ શ્વાસ લઈ શકે છે તે દિવસે તે અનેક જણને એ વાત ક્યાં વિના રહી શકતો નથી; પણ તમે અનાયાસ ચાલતા તમારા શ્વાસોશ્વાસની વાત કોઈને કરવા કદી બેઠા છો ખરા ? એ જ રીતે આપણી શુભ-પ્રવૃત્તિની જગતને જાણ કરવા આપણે બે ઉત્સુક રહેતા

હોઈએ તો એ ઉત્સુકતા એ વાત છતી કરે છે કે એ શુભપ્રવૃત્તિ આપણા સ્વભાવમાં હજી વણાઈ નથી; બદ્ધે એ શુભપ્રવૃત્તિથી વિપરીત વૃત્તિનું આગ્રાજ્ય આપણી ભીતર પ્રવર્તે છે.

ત્યારે શુભ પ્રવૃત્તિ આપણા હાથે સતત થતી રહેશે ત્યારે કોઈ આગળ એની વાત કરવાનું મન નહિ થાય. અને ત્યારે એ પ્રવૃત્તિ સ્વભાવગત બની ગઈ હશે-પૂર્વની આપણી કનિષ્ઠ વૃત્તિ ન બદલાઈ ગઈ હશે-ત્યારે આપણે કશું શુભ કરી રહ્યા છીએ એ ખ્યાલ સુધમાં આપણને નહિ રહે; અર્થાત્ આપણા સુદૃઢતાની જગતને બાંધ કરવાની આતુરતા અને એ સુદૃઢતા માટે જગત પાસેથી માન મેળવવાની આપણી કામના શાણા લોકો આગળ એ વાતની આડી ખાય છે કે આપણે આત્મસંપત્તી દરિદ્ર છીએ. આપણે ધર્મમાર્ગમાં હજી સ્થિર થયા નથી.

આપણી ધર્મપ્રવૃત્તિનું લક્ષ્ય

માનવીનું જીવનવહેણ તેણે જે જીવનધ્યેય સ્વીકાર્યું હોય તેના આધારે નક્કી થાય છે. એ જે આદર્શ પોતાની સમક્ષ રાખે છે, તદ્દનુસારે તેની આંકાક્ષાઓ અને નિષ્ક્રિયો આકાર કે છે. માટે, આપણા ધાર્મિક જીવનનું ધ્યેય શું છે તે સદા આપણી સમક્ષ સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ. જૈન સાધનાનું કેન્દ્ર સામાયિક છે; સમત્વ છે. સાધક ચાહે ગૃહસ્થ હોય કે સુનિ હોય, સામાયિક ભાવનો પૂર્ણ વિકાસ એની સમગ્ર આરાધનાનું લક્ષ્ય છે.

સમત્વના વિકાસઅર્થે જીવનમાં ઘેરાગ્ય, વિશ્વપ્રેમ અને જ્ઞાનની ત્રિવેણીનો સુયોગ થવો જોઈએ. જ્ઞાનથી અહીં શાસ્ત્રોનો ઓછોવત્તો ષોધ નહિ પણ, પોતાના શુદ્ધ શાશ્વત સ્વરૂપનું જ્ઞાન અને જગતના સર્વ ભાવોની હણસંચુરતાની પ્રતીતિ અપેક્ષિત છે. આ ત્રણેને સુમુહુ જો વળગી રહે તો તેની ધર્મસાધના કયાંય અટવાયા વિના કે કોઈ આડમાર્ગે ફંટાયા વિના ધ્યેયની

દિશામાં જ વહેતી રહે. આ ત્રણનો સંયુક્ત પ્રયોગ ધ્યાય અર્થાત્ ચિત્ત ભોગોથી વિરક્ત, હવચ્છદિ પ્રત્યે આત્મીયતાભરી સહાનુ-
ભૂતિવાળું અને જ્ઞાનથી વાસિત રહે તો નિશ્ચય અને વ્યવહારનો
જ્ઞાન અને ક્રિયાનો—સમન્વય આપમેળે સધાય અને સમત્વનો
વિશ્વસ સુલભ બને. *

યમ, નિયમ, સંયમ, ન્યાય—નીતિ અને હવચ્છદિ પ્રત્યે
આત્મીયતાપૂર્વકતા હવનવ્યવહાર વિના આત્મસાધનાનો પંથ
કપાતો નથી. પરંતુ વ્યવહારમાર્ગનું આ અનુસરણ મુક્તિની
દિશામાં પહેલું પગલું છે. એના અવસરબને ચિત્તની અશુદ્ધિ દૂર
કરી તેની સંયમતા ઘટાડી આત્મપરિણામોમાં સ્થિરતા લાવવાની
છે એ તથ્ય વિસ્તરાણું ન લેઈએ. † નિર્વિકલ્પ ઉપયોગમાં ડરણું
એ નિશ્ચયમાર્ગનું લક્ષ્ય છે. ‡ વ્યવહારની ગતિને નિશ્ચય નિશ્ચિત
દિશા આપે છે. એની આંખથી સદા આત્માના શુદ્ધ, શાશ્વત
સ્વરૂપ ભણી રહે છે. મહાસાગરની સફર જેડતા નાવિકને તેની
ગતિની દિશા નક્કી કરવામાં હોદાયત્રની સોય મદદ કરે છે તેમ,
ભવચ્છદિને પાર કરવા વ્યવહારની નાવમાં જેડેલાને સ્વરૂપની
દિશા ગાંધીને નિશ્ચય આડ માર્ગે ફંટાઈ જતાં બચાવે છે. મત-
તપ-સંયમ વડે હવનમાંથી સ્થૂળ અશુદ્ધિઓ દૂર કર્યા પછી એના
અહંકાર-સાન્નિધ્ય અહંકાર કે કહેવાતા પ્રશસ્ત કપાયો—માં ફસાઈ
ન જવાય તે માટે નિશ્ચયનું અવલંબન જરૂરી છે. આ મુદ્દા
પ્રત્યે શ્રેયાર્થીનું ધ્યાન ખેંચતાં ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મહારાજે
કહ્યું છે કે,

જે આહંકાર મમકારનું બંધન;

શુદ્ધ નય તે દહે દહન જિમ ઈધન;

* આ મુદ્દાની વિસ્તૃત છણાવટ ધ્યેયતા જિજ્ઞાસુઓએ લેખકૃત
'આત્મજ્ઞાન અને સાધનાપથ' કે 'સાધનાનું-લક્ષ્ય' પુસ્તકમાંનું 'સમત્વ :
સાધનાનો રાજપથ' શીર્ષક પ્રકરણ જોવું. બન્ને પુસ્તકોના પ્રકાશક : ગૂર્જર
અંધરત્ન કાર્યાલય, ગાંધીમાર્ગ, કુવારા સામે, અમદાવાદ-૧.

શુદ્ધ નય દીપિકા મુક્તિ મારગ ભાષી.

શુદ્ધ નય આવી કે સાધુને આપણી.

-૩૫૦ ગાથાનું સ્તવન. કાળ ૧૬. ગાથા ૧૦.

નિર્દય-અવહારના તાળાવાળા

પોતાના કર્મકૃત વ્યક્તિત્વ ઉપર જ રહેલી નજર હંકારી લઈને મુમુક્ષુ તેને પોતા તરફ-આત્માના શુદ્ધ શાશ્વત સ્વરૂપ તરફ-વાળે તો જ તે આત્મિક 'અન્ય' પામી શકે છે. પોતા તરફ વળ્યા વિના એકલી કિયાની ચીલાચાલુ ઘરેડમાં ધૂમ્મા કરવાથી નથી સમત્વ લાધતું, નથી આત્મનૃપ્તિનો ઓડકાર પામી શકાતો, અને બાહ્ય દેખીતી પ્રવૃત્તિ ધાર્મિક રહેવા છતાં અંતરમાં પ્યાસ અને પ્રીતિ તો ભૌતિકતાની જ રહે છે.

આધ્યાત્મિકતા માટે નૈતિકતા અને તપ-ત્યાગ-સંયમ જરૂરી છે, પણ નૈતિકતા અને તપ-ત્યાગ હોય ત્યાં આધ્યાત્મિકતા હોય જ એવો નિયમ નથી. તપ-ત્યાગસંપન્ન સદાચારી વ્યક્તિ અને આત્મજ્ઞાની સંત વચ્ચેનું અંતર પાપી અને સજ્જન વચ્ચેના અંતર કરતાં ઘણું વધુ છે; આ તથ્ય આપણા ધ્યાન બહાર ન રહેવું જોઈએ. તપ-ત્યાગયુક્ત કઠોર જીવન અને આત્મોન્મુખ જીવન એ બે એક નથી. ખરેખર આત્મોન્મુખ થયેલી વ્યક્તિની દૃષ્ટિ ભૌતિક જીવનનાં લાલ-નુકશાનનાં લેખાં-જેખાંથી ઉન્મુક્ત રહે છે. નિજ શુદ્ધ શાશ્વત-સ્વરૂપ સાથેના અનુસંધાનનું આ પરિણામ હોય છે.

આપણી સમગ્ર સાધના દેહ અને મનથી પર થવા માટે છે. નિશ્ચય અને કિયાનો સંયુક્ત પ્રયોગ થાય તો એ કામ પાર પડે. અસત પ્રવૃત્તિથી નિવૃત્ત થવાના લક્ષ્ય વિનાની માત્ર નિજ શુદ્ધ સ્વરૂપની વાતો મુક્તિ અપાવી શકતી નથી, તેમ પરમાત્મ-સ્વરૂપ કે નિજ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપના લક્ષ્ય વિનાની એકલી શુભ પ્રવૃત્તિ પણ મુક્તિ-સાધનામાં વિફળ રહે છે.^૫

એટલે લૌકિક રૂઢિ અનુસારના કેવળ બાહ્ય તપ-ત્યાગ અને અલિસાદિ ધર્મવચનની આધ્યાત્મિક શુભ તરીકે ગણના જાનીઓ રતા નથી. દ્રવ્યવિદ્યા અર્થાત્ ભાવશૂન્ય કોરા અલિસાદિ આચારો કે ક્રિયાકાંડો કરતાં નાસ્તિક પદાપાતનું—આધ્યાત્મિક રુચિનું—મુખ્ય પાતું છે. જાનીઓ કહે છે કે જો એ વચ્ચે એટલો તફાવત કે એટલો તફાવત આગિયાના પ્રકાશ અને સૂર્યના પ્રકાશ સ્વયં છે. એટલે ધ્યાની જીવદારનું અનુચરણ કરે પણ તેની જગત વિશ્વય ઉપર રહેલી જ એટલી છે. એ ખાતર, જીવદારના અનુસરણની પ્રેરણા આપવાની સાધાસાધ, નિશ્ચયમાર્ગ પ્રત્યે જાનીઓ ટુમ્મટનું ધ્યાન ખેંચતા રહે છે. એ કામ તેઓ કેવી ટૂંકી-ટચ અને સચોટ ઉદ્ધિઓ દ્વારા કરે છે તેની ઓડી વાનગી આપણે મેઈ જો :

કષ્ટ કરેા સંજમ કરેા, ગાળેા નિજ કાકા
જ્ઞાન દશા વિષ્ણુ જીવને. નહિં દુઃખનો છેલ.
લોકવિષ્ણુ નિમ નગર મેદની. જેમ જીવ વિષ્ણુ કાયા;
કેાક તેમ જ્ઞાન વિષ્ણુ પરદયા, જિસી નરતણી માયા.
ત્યાગ વિરાગ ન ચિત્તમાં. થાય ન તેડને જ્ઞાન;
અટકે ત્યાગ વિરાગમાં. તો ભૂલે નિજ ભાન. સંજ્ઞાન માર્ગ

આપણે નિજ ભાન ભૂલી રહ્યા છીએ ?

આજે આપણે ત્યાગ-વિરાગમાં ‘અટકી ગયા છીએ’ એમ કહેવા કરતાં ‘અટવાઈ ગયા છીએ’ એમ કહેવું વધુ સાર્થક નથી ? માગ-તપ-સંયમ, પૂજા, પ્રતિક્રમણ, સામાયિક—આ બધું નિજ જ્ઞાન જગાડીને સ્વમાં પાછા ફરવા માટેનો કેડીઓ છે. કિંતુ આપણે એ બધું ઔપચારિક બતાવી દીધું છે. એના દ્વારા કયાંક હોંચવું છે એ ભૂલીને એમાં જ અટવાતા ફરીએ છીએ. ફલતઃ એના દ્વારા સ્વમાં પાછા વળવાના બદલે આજે આપણે પરમાં જ ભ્રમણ વધારતા રહીએ છીએ એમ નથી માનવું ?

આહ-સમતી વૃત્તિના ઉદ્ભવ એ મો જિને પરદેવ-નિકિંઝ સમળી ગયાનું લક્ષ્ય છે. પરંતુ એ જ ક્રિયામાં અને તપસ્યાગ્રમે નામે આહ-સમતેરિત યુગલક વિવાદોમાં તણાઈ જઈ, વિચાર-આચારમાં આપણાની સહેજ નૂતન પડતા જેન સંવત્તા જ અન્ય સભ્યો પ્રત્યે દેવ, ઈર્ષ્યો, વૃણા, તિરસ્કાર વર્ણવવામાં જ આપણે ગૌરવ લેતા થઈ જઈએ તો ? 'સાધર્મી' પ્રત્યે વાતરાઈ, પ્રીતિ, ભક્તિ અને પ્રમોદને બદલે ઉપયુક્ત કનિષ્ઠભાવો જગાડતી ધર્મપ્રવૃત્તિ મોહપોષક છે' એ કદ સત્ય સંભળાવનારાની આપણે ઉપેક્ષા કરીશું ? આ સંદર્ભમાં, 'મોત ઉપર મનન' નામના, પ્રો. દાવરના એક પુસ્તકમાં વર્ષો પૂર્વે વર્ણવેલું એક અવતરણ આડી ટાંકવાનું મન થાય છે :

“જ્યારે હું મહાન પુરુષોની કબરો ઉપર નજર નાખું છું ત્યારે મારામાં ઈર્ષ્યાની દરેક લાગણી નબટ થાય છે...જ્યારે હું બાદશાહોને તેઓને પદબ્રહ્મ કરનારાઓની સાથે જ દફન થયેલા નિહાળું છું, જ્યારે બુદ્ધિકુશળ હરીશેને એકળીબની સાથે બાડામાં દટાયેલા દેખું છું, અથવા જે ધર્મધુરંધરોએ પોતાની તકરારો અને ઝઘડાઓથી જગતમાં ધૂમ મચાવી હતી, તેઓને મિટ્ટીમાં મળેલા અવલોકું છું, ત્યારે મનુષ્યજીવનની નજીવી હરીફાઈઓ, પક્ષાપક્ષીઓ અને વાદવિવાદોની નિરર્થકતાનું મને સખેદાશ્ચર્ય ભાન થાય છે.”

ત્રેયાર્થીએ એ વિચારવું જોઈએ કે મૃત્યુ પછી ‘મારો પક્ષ’ કયો ? અને, જન્મ પહેલાં હું કયા ફિરકા-ગચ્છ-સંપ્રદાયનો હતો ? જે પહેલાં ‘મારું’ નહોતું, મૃત્યુ પછી ‘મારું’ નથી રહેવાનું એને વળગીને ‘મારું’ ‘મારું’ કરીને મોહને દહ કરવાના ઉધામા શા કાળે ?

દેહાત્મબ્રમ્હો નિરાસ એ આપણું લક્ષ્ય છે, એ ભૂટી જવાય

છે તેથી ધર્મપ્રવૃત્તિમાં પણ અહં-મમને આગળ રાખવાની ભૂલ કરી બેસીએ છીએ, પરિણામે, આપણે ‘ધર્મ કરી રહ્યા છીએ’ એ ભ્રમમાં રહી વાસ્તવમાં તો એના દ્વારા મોહની જડને જ વધુ દઢ કરતા રહીએ છીએ.

કર્મકૃત અવસ્થાઓમાં ‘હું’ અને મારાપણાનો ભ્રમ-દેહાત્મ-ભ્રમ એ સર્વ અનર્થનું મૂળ છે.⁴ એ ભ્રમના આધારે જ મોહની આખી બાજી નભે છે.⁵ દેહ અર્થાત્ નામ અને રૂપ એ હું નથી અને એને સંબંધિત અવસ્થાઓ એ ‘મારી’ નથી એ જાગૃતભાન એ જ સમ્યક્દર્શન છે. અધ્રુવ, અનિત્ય પર્વાયો સાથે નહિ પણ ધ્રુવ, નિત્ય, શાશ્વત નિજ નિર્મળ સ્વભાવ સાથે પોતાની એકતાની પ્રતીતિ સુમદ્ધિતનું કારણ પણ છે અને પરિણામ પણ.

ભવચક્રપુરના સ્ટેજ ઉપર રાખૂનેતા કે ચાચક, તત્ત્વજ્ઞાની કે મુર્ખ, ધનકુબેર કે લિખારી, સંત કે પાપીના વાઘામાં થોડા કાળ ઝંખકી જઈ અદૃશ્ય થવાનું છે—આ જાગૃતિ આવે અને ટકી રહે એ દિશામાં આપણી સર્વ ધર્મોરાધનાની ગતિ રહેવી જોઈ એ. તેના બદલે ધર્મપ્રવૃત્તિ દ્વારા પણ, દષ્ટિરાગવશ પોતાના માનેલા ગરજ-મત-પક્ષની કે પોતાની સરસાઈ સ્થાપિત કરવાની મથામણમાં કે અહં-મમપ્રેરિત કુલ્લક વાદવિવાદોમાં આપણે જીવન વેડકી રહ્યા હોઈએ અને દાનેશ્વરી, તપસ્વી, ઉગ્ર સંયમી, પ્રખર ધર્મોપદેશક, અદ્વિતીય વિદ્વાન કે તત્ત્વજ્ઞાની ઇત્યાદિ તરીકે વિશ્વમાં વિખ્યાત બનવાના વિકલ્પો જો આપણા ચિત્તમાં મોહ-મદિરા-ઠાલવ્યા જ કરતા હોય તો જ્ઞાનનાં આપણાં દિવ્યચક્ષુ શી રીતે ખૂલે ?⁶ અને, ધર્મોરાધના દ્વારા જો આપણી જ્ઞાનદષ્ટિ ન ખૂલે તો આપણી એ ધર્મોરાધના મોહ સામેના યુદ્ધનો પડકાર ન રહેતાં, મોહના નિર્દર્શન મુજબનો એક વેપ ભજવવા સ્વરૂપ જ બની રહે ને ? મુમુક્ષુના જીવનમાં આના જેવી કડણતા બીજી કઈ હોઈ શકે ?

અમર રૂપ બનકે એવાય એ. આપણ વસતીને આપણી માને
વસતીને એ, તેનાં મગમને આત્મધર્મનને અને આત્મસમજનાં
સ્વધર્મજી હોય. આ આવીપણ બાળાની જરૂર છે, પાત્રી જીવન-
મ. યોમાં આપમેળે જગત્ પરિવર્તન આવેવાં અવગણાયે.

તો, જિનાસાની પડાદારી, આગનરણ કે પળાવનાનાં માનક
મપોરાંની યોગે અનંતમગની આત્રી રહેતી આજની લોડમાંથી
મનેવા બગી જઈ, બાળામગનું નિશ્ચિતપણું ટ'કાવી કેતા અને
વર્તમાન જીવનમાંથી પણ સંકુચિતતા, ભય, દીનતા અને તૃષ્ણાને
હટાવી અભય-અદેવ-અખેદ અને સમતા-સ્વસ્થતા-સામર્થ્યની
દેવી સંપત્તિનું વરદાન આપતા પારમાર્થિક સમ્યગ્દર્શન-અર્થાત્
આત્માનુભવ-ની પ્રાપ્તિ અને વિશુદ્ધિને આપણા ધર્મજીવનનું
લક્ષ્ય બનાવીશું ? આપણી મુમુક્ષા અર્થાત્ સંવેગ કેટલાં ઉત્કટ
છે એનો કસોટી આમાં રહેલી છે.

આપણે સ્મૃતિપટ ઉપર એ કોતરી રાખીએ કે બાહ્ય
ક્રિયાકાંડના લેદથી આત્મધર્મમાં લેદ કદ્યીને દ્રેપ, નિંદા, કલેશ
કે સંઘર્ષમાં લાગીદાર થવું એ ધર્મપ્રેમ કે આત્મવિકાસનું નહિ
પણ દષ્ટિરાગ અને અજ્ઞાનતાનું અર્થાત્ મતાંધતાનું જ ચિહ્ન છે;
શાંત થવું, પરના વિકલ્પોથી નિવૃત્ત થવું, નિર્વિકલ્પ ઉપયોગમાં
ઠરવું એ જ દ્વાદશાંગીનો સાર છે; એ જ આત્મધર્મ છે.

सातमा प्रकरणानां टिप्पण्ये।

१. यस्मादिदं सम्यग्ज्ञानमसत्प्राप्त्या प्रबलावश्यवेद्यचारित्रमोहोदयादिन्द्रियानु-
कूलाचरणरूपया द्रव्यतो मनोवृत्तिविवर्तनेनाप्रधानभावात् संगतमपि संयोग-
भागपि नियमेनैकान्तत एव भवति फलांगं मोक्षलक्षणफलनिमित्तम् । कुत
इत्याह—अगुमानां ज्ञानावरणादिपापप्रवृत्तीनामनुबन्ध उत्तरोत्तरवृद्धिरूपस्तस्य
व्ययच्छेदस्त्वुत्तिस्तस्य भावात् ।

—उपदेशपद, गाथा ३७५, टीका.

२. एतेषु मदस्थानेषु निश्चये न च गुणोऽस्ति कश्चिदपि ।

केवलमुन्मादः स्वहृदयस्य संसारवृद्धिश्च ॥

—प्रशमरति प्रकरण, श्लोक ६७.

३. उचित व्यवहार अवलम्बने, धर्म धरी स्थिर परिणाम रे;

लापीये शुद्ध नय लावना, पावनाशयतलुं काम रे.

—उपा० यशोविनयचरित अभूतवेदनी संज्ञाय, गाथा २३.

४. (i) व्यवहारात् परप्राण-रक्षणं यतनावतः ।

निश्चयान्निर्विकल्पस्वभावप्राणावनं तु सा ॥

—दात्रिशत् दात्रिशिका, ६१० ७, श्लोक २८.

- (ii) ऐकता ज्ञान निश्चय ध्या, श्रुतु तद्धने लापे;

नेह अविकल्प उपयोगमां, निग्न प्राणने रापे.

—१२५ गाथानुं स्तवन, दाण ४, गाथा ४६.

५. शैठ कहे मुक्ति छे वीणुतां श्रीथरां,

शैठ कहे सडण धर शुभतां छडीथरां;

भूठे अ होय तस भेद नाले नडीं,

ज्ञानयोगे क्रिया साधतां ते सडी.

—उपा० गाथानुं स्तवन, दाण १६, गाथा २४.

६. (i) विषयैः किं परित्यक्तै—जगति ममता यदि ।

त्यागात्कञ्चुकमात्रस्य, भुजङ्गो न हि निर्विषः ॥

—अध्यात्मसार, भभतात्यागाधिकार, श्लोक २.

- (ii) दयापि लौकिकी नेष्टा पट्कायानवबोधतः ।

एकान्तिकी च नाज्ञानान्निश्चयव्यवहारयोः ॥

दात्रिशत् दात्रिशिका, ६१० ७, श्लोक २७.

અવિરત સમક્રિતી—જેને આત્માનુભૂતિ થઈ ગૂઢ હોય, પણ પ્રતિજ્ઞા પૂર્વક આરંભ-સમારંભ અને ભોગ-ઉપભોગનો લેશ પણ ત્યાગ ને ન કરી શક્યા હોય તેના આત્માઓ.

આત્મવિકાસની દૃષ્ટિએ એ આત્માઓ યોધે ગુણસ્થાનકે રહેલા લેખાય. આ ભૂમિકાએ રહેલ વ્યક્તિ, તેની આંતરિક અંખના હોવા છતાં, પ્રારબ્ધ કર્મવશ-વીર્યાંતરાય અને પ્રયત્ન ચારિત્ર-મોહનીય કર્મના કારણે-પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કંઈ વ્રત, નિયમ, ત્યાગ, તપ કે સાધના કરતી-કાર્યતી ન દેખાય, છતાં તેની ગતિ સુક્તિ તરફની હોય છે. કેવળ બાહ્યપ્રવૃત્તિના ગંજથી આવી વ્યક્તિની સાચી ઓળખ ન થઈ શકે. પ્રવૃત્તિની પાછળ રહેલી વૃત્તિને પારખી શકનાર પ્રયુક્ત વ્યક્તિઓ જ તેમનો અનાસક્ત ભાવ ઓળખી શકે અને તેમને યથાર્થ ન્યાય આપી શકે.

અવ્યવહાર રાશિગત જીવ—એતનાના સ્વરૂપતમ ઉઘાડવાળા એકેન્દ્રિય જીવો, જે એકેન્દ્રિયની પણ નિમ્નતમ અવસ્થાએ રહેલા છે અને એ અવસ્થામાંથી બહાર આવી તેની ઉપરની કોઈ વિકસિત અવસ્થાને કદી પારખ્યા જ નથી.

આયંબિલ—એક પ્રકારનો તપ કે જેમાં માત્ર પાણીમાં જ રંધાયેલાં અનાજનું—ઘી, ગોળ, સાકર, દૂધ, દહીં, જાશ, તેલ આદિ રસકસ તેમ જ કોઈ પણ પ્રકારનાં ફળ કે શાકલાજી વિનાનું—સાદું ભોજન દિવસમાં એક વાર, એક જ બેકેકે, લેવાનું હોય છે.

આરંભ-સમારંભ—જેમાં ઘણી જીવહિંસાની સંભાવના હોય એવી પ્રવૃત્તિઓ.

આત્મરૌદ્ર ધ્યાન—આત્મધ્યાન શબ્દ ચિત્તની એ સ્થિતિને આવરી લે છે કે જેમાં વ્યક્તિનું ચિત્ત પોતાને ગમતી વસ્તુ, વ્યક્તિ કે પરિસ્થિતિ મેળવવાની કે સાચવી રાખવાની સતત અંખના અને તે માટેની યોજનામાં રત રહેતું હોય; કે પોતાને પ્રાપ્ત અનિષ્ટ વસ્તુ, વ્યક્તિ કે પરિસ્થિતિને દૂર કરવાની કે પોતાથી દૂર રાખવાની ચિંતામાં મશગૂલ રહેતું હોય. આત્મરૌદ્ર

વસ્તુ, વ્યક્તિ કે પરિસ્થિતિનો પોતાને પ્રાપ્ત અનિષ્ટ સંયોગ દૂર કરવા કે ઇચ્છિત સંયોગ મેળવવા કે સાચવી રાખવા હિંસા, જૂઠું,

કર્મ—વિશ્વવ્યવસ્થાનો એક સનાતન નિયમ છે કે ‘વાવો તેવું કર્યો’, ‘કરો તેવું પામો.’ જૈન, ‘ગૌદ અને હિંદુ વિચારધારામાં તે કર્મના નિયમ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે.

પ્રથમ થાય કે અગત્ય જીવાત્માઓ દ્વારા વિશ્વના ગમે તે ખૂણે ખાંચરે થતી સારી-નરસી વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિનું તેવું ફળ તે તે જીવાત્માને અચૂક મળે એ માટેનું તંત્ર શું છે? એની સમજ જૈનદર્શનનો કર્મસિદ્ધાંત આપે છે. જૈનદર્શન માને છે કે આપણી આજુબાજુનું સમય વાતાવરણ દરમિયાન અતિ સૂક્ષ્મ અદૃશ્ય ભૌતિક પરમાણુઓથી વ્યાપ્ત છે. એ પરમાણુઓના તેમની સ્થળતા કે સૂક્ષ્મતાની તરતમતા અનુસાર અનેક પ્રકાર છે. તેમાંનો એક પ્રકાર ‘કાર્મણ વર્ગણા’ તરીકે ઓળખાય છે. એમ જ પડેલી એ કાર્મણ વર્ગણામાં જીવને સુખ-દુઃખ આપવાની કોઈ શક્તિ નથી. પરંતુ જેમ લોખંડના દુકકામાંથી વિદ્યુત પસાર થતાં તેમાં લોહચુંબકત્વ ઉત્પત્તિ થાય છે, તેમ રાગ-દ્વેષ-મોહવશ જીવાત્મા જ્યારે કંઈ પણ વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિમાં લળે છે ત્યારે તેની નિકટ રહેલ કાર્મણ વર્ગણા જીવાત્માના એ શુભાશુભ અધ્યવસાય (લાવ-વૃત્તિ-વિચાર)થી સ્વયં પ્રભાવિત થઈ જાય છે, અને જીવને સુખદુઃખ આપનાર સંયોગો પેદા કરવાની એક શક્તિ તેનામાં આવિર્ભાવ પામે છે; અને તે, તે આત્માને ‘ચોંટી’ જાય છે. આત્માને ચોંટી રહેલ એ કાર્મણ વર્ગણાને જૈન પરિભાષા ‘કર્મ’ તરીકે ઓળખે છે. આ કર્મ, ટાઈમબોમ્બની જેમ, એનો સમય પાક્યે પોતાનો પ્રભાવ બતાવે છે, અને જીવાત્માને તેની તે તે વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિનું ફળ ચખાડે છે.

કર્મકૃત—જુઓ ‘ઓદયિક લાવ.’

કર્મનિર્જરા—આત્માને વળગેલાં કર્મ સુખ-દુઃખાદિ દ્વારા ભોગવાઈને કે તપ-જપાદિ દ્વારા ખરી જાય, ઓછાં થાય કે નાશ પામે તે.

કેવળજ્ઞાન—કેવલ્ય, પૂર્ણજ્ઞાન.

ગણુધર—તીર્થંકરના પદ્મશિષ્ય.

ચરમાવર્ત—ભવબ્રમણનો છેલ્લો ફેરો.

જિનશાસન—૧. શ્રી જિનેશ્વર દેવની આજ્ઞા-ઉપદેશ, ૨. એ આજ્ઞાને અનુસરનાર લોકસમૂહ-જૈન સંઘ.

જિનેદર—જિનેમાં સર્વશ્રેષ્ઠ, અર્થાત્ તીર્થ'કર. તીર્થ'કર-નામકર્મના યોગે અતિ વિશિષ્ટ પુણ્ય અને અસાધારણ શક્તિઓ સાથે અવતરેલા મહાપુરુષો; જે પોતાને પૂર્ણ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયે જગતને મુક્તિપદે દારે છે-તીર્થની સ્થાપના કરી મોક્ષમાર્ગના સારથિ બને છે.

ત્રસ-સ્થાવર—જે હવે સૂખ-દુઃખથી પ્રેરિત થઈને સ્વયં એક સ્થાનેથી ખીન્ન સ્થાને ગતિ કરી શકે તે ત્રસ; જે હવે એ રીતે સ્વેચ્છાએ સ્થાનફેર નથી કરી શકતા તે સ્થાવર.

બધા એકેન્દ્રિય હવે—પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ સ્થાવર જોટિના છે. એકેન્દ્રિય સિવાયના બધા ત્રસ જોટિમાં આવે—તેમણે જોઈ અવસ્થામાં સ્વતંત્ર હલનચલન કરવા અસમર્થ હોય તો પણ.

દેશવિરતિ—૧. આંશિક સંયમ, અતુલ્ય; ૨. આંશિક સંયમવાળું શુભ-સ્થાનક; ૩. જેણે પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક આંશિક વ્રત-નિયમનો સ્વીકાર કર્યો હોય એવો શુદ્ધ સ્થાનક-તેને આત્માનુલવ થઈ ચૂક્યો હોય તો તેનું શુભસ્થાનક પાંચમું, અન્યથા તેનું શુભસ્થાનક પારમાર્થિક દષ્ટિએ તો પહેલું જ સંમજનું.

દ્યુતિયા—આંતરિક લાવશન્ય બાલ્ય ધર્મપ્રવૃત્તિ.

દ્યુલિંગ—શુભ વિના સાધુનો માત્ર વેશ.

દ્યુઆચાર્ય—શુરુ તરીકેની શુભસંપત્તિ વિનાના, સ્વાર્થી, ધન-શિષ્ય-કીર્તિની ભુખવાળા કહેવાતા શુરુ કે આચાર્ય, જે પોતે અજ્ઞાનમાં અથડાતા હોય અને બહિરાત્મભાવમાં-લૌકિક આસક્તિમાં-દૂબેલા હોઈ 'ધન હરે પણ ધોળો નવ હરે' એ હિતને સાર્થક કરતા હોય છે.

દષ્ટિવાદ—જેન શાસ્ત્રગ્રન્થોમાંના મુખ્ય બાર આગમોમાંનું બારમું આગમ. સર્વ આગમો કરતાં તે મોટું છે. ચૌદ પૂર્વોનો સમાવેશ તેમાં થયેલ છે. એના વિસ્તાર અને વ્યાપનો ખ્યાલ એ રીતે આપવામાં આવે છે કે, પહેલું પૂર્વ લખવા માટે એક હાથી-પ્રમાણ શાહીની જરૂર પડે, અને તે પછીના ઉત્તરોત્તર પૂર્વને લખવા માટે પૂર્વ પૂર્વથી બમણી શાહી જોઈએ. આ આગમ હાલ ઉપલબ્ધ નથી.

સંસારની સર્વ શીતળતા તેને તાપદાયી લાગે છે, સર્વ મધુરતા કષી લાસે છે અને આત્મસાધના સિવાયની અન્ય પ્રવૃત્તિમાં તેને રસ રહેતો નથી.

શ્રવ્ય-વ્યવહાર—નિશ્ચય : ૧. દ્રવ્યસ્પર્શી દષ્ટિકાણથી નિરૂપિત તાત્ત્વિક સિદ્ધાંત; ૨. પારમાર્થિક મોક્ષમાર્ગ—theory.

વ્યવહાર : ૧. પર્યાયસ્પર્શી નવધી—રોજિંદા જીવનવ્યવહારના દષ્ટિકાણથી—તત્ત્વનિરૂપણ; ૨. પારમાર્થિક મોક્ષમાર્ગને જીવનમાં ઉતારવા માટેની વ્યવહારુ પ્રક્રિયા—સાધના અર્થાત્ practice.

વિશેષ સ્પષ્ટતા માટે જુઓ ‘આત્મજ્ઞાન અને સાધનાપથ’ અન્યના પાંચમા પ્રકરણનો ઉત્તરાર્થ—‘નિશ્ચય-વ્યવહારની સમતુલા’ અને ‘ક્રિયાનું રહસ્ય’.

અદ્વૈયાણુ—નિયમ, આધા, પ્રતિજ્ઞા.

મેષ્ટિઓ—અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ.

રેઝાહુપરિમાણુ—પરિગ્રહની મર્યાદા; આવકનાં પાંચ અણુવતોમાંનું પાંચમું આ નામનું વ્રત.

—જુઓ ‘દષ્ટિવાદ’.

ધર—જેને એક કે વધુ પૂર્વનું જ્ઞાન હોય તે.

સિયા—ધર્મપ્રાપ્તિ માટેની પૂર્વતૈયારી રૂપ સત્પ્રવૃત્તિ.

પથ—આત્મજન્યુત્પત્તિની પુષ્ટિ અર્થે, ઓછામાં ઓછા ચાર પ્રહર સુધી, સાંસારિક સર્વ પ્રવૃત્તિનો પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક ત્યાગ કરી, સાધુની જેમ આત્મસાધનામાં રહેવાનું વ્રત. આવકના ચાર વ્રતોમાંનું અગિયારમું વ્રત.

પ્રિધાન—પોતાનાથી નીચલી કક્ષાના જીવો પ્રત્યે કરુણાશીલ, પરોપકારથી વાસિત અને નિષ્પાપ ચિત્તવાળી વ્યક્તિનો કરાતી ક્રિયામાં દત્તચિત્ત રહેવાનો સંકલ્પ. કોઈપણ ધર્મપ્રવૃત્તિ ઓછામાં ઓછી આ શરત પૂરી કરતી હોય તો જ જ્ઞાનીઓ પારમાર્થિક ધર્મપ્રવૃત્તિ તરીકે તેને માન્ય કરે છે; ઉપર્યુક્ત ચાર ગુણરહિત ધર્મક્રિયા ‘દ્રવ્યક્રિયા’ ગણાય છે (જુઓ ટિપ્પણુ ૨૬, પ્રકરણ ૬).

પ્રિધાન, પ્રવૃત્તિ, વિદનજ્ઞય, સિદ્ધિ અને વિનિયોગ આ પાંચ આશય ઉત્તરોત્તર વધુ આત્મવિકાસ સૂચક છે (તદ્વિષયક વિશેષ

જિજ્ઞાસાએ ‘યોગવિનિશ્ચય’ ઉપરની તપાસ ગણાવેલા પદક્રમ પ્રતિ ગ્રેવી).

પ્રતિક્રમણ—જૈન ગુરુસ્થ સાધકોએ તેમજ મુનિઓએ કરવાનું એક દૈનિક અનુષ્ઠાન, કે જેમાં દિવસ-રાત્રિની પ્રવૃત્તિ દરમિયાન સંભવિત સ્ખલનાઓને સંભારી જઈ, પોતાથી થયેલ સ્ખલનાઓનું ગુરુને નિવેદન કરી, તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત અને શોધન કરાય છે.

વિશાળ અર્થમાં કહીએ તો અજ્ઞાનવશ થયેલ પાપનો પશ્ચાત્તાપ કરીને શુદ્ધ થવું; કે વાસનાઓ અને વિકારોમાં તણાઈ જઈ આત્મભાવથી દૂર જવાયું હોય તેનું ભાન થતાં પુનઃ આત્મસાધમાં આવવું તે પ્રતિક્રમણ છે.

પ્રત્યુપેક્ષણ-પ્રમાર્જના—પૂર્જવું-પ્રમાર્જવું; ચીજવસ્તુ લેતાં-મૂકતાં નજરે ન ચડતા સૂક્ષ્મ છવો પણ દૃષ્ટાઈ કે કચડાઈ ન જાય તે માટે જૈન મુનિઓ ભીનના રેશાવાળા એક ઉપકરણ વડે જમીનને અને લેવા-મૂકવાની ચીજવસ્તુને સાફ કરે છે તે ક્રિયા.

પ્રવચન પ્રભાવના—૧. જૈન ધર્મનો પ્રભાવ અને પ્રસાર વધારનારી પ્રવૃત્તિ; ૨. જૈન ધર્મના પ્રભાવ અને પ્રસારનો વધારો.

બહિરાત્મભાવ—દેહાદિ બાહ્ય વિષયોમાં ‘હું’ અને ‘મારું’ ની બુદ્ધિ. ભાવ-આચાર્ય—અંતર્મુખ, ઉપશાંત, સંયત, નિરીહ, કંચન-કામિની કે કીર્તિ આદિની સ્પૃહા વિનાના, કરુણાશીલ, ‘શિષ્ય’ના કલ્યાણની જ એક કામનાવાળા—આત્મજ્ઞાની, આત્મતૃપ્ત, આત્મકીડ સંતો.

ભાવનાજ્ઞાન—કેવળ શ્રવણ, વાંચન કે તર્કના બળે જ નહિ, પણ જાત-અનુભવના આધારે અંતરમાં સ્ફૂરતું જ્ઞાન-પ્રજ્ઞા.

શ્રુતિ, યુક્તિ અને અનુસૂતિ એ ત્રિવિધ માર્ગે જ્ઞાનપ્રાપ્તિ થાય છે. શ્રુત એ પારકું, ઉછીનું લીધેલું જ્ઞાન છે. ચિંતન વડે તે બૌદ્ધિક સ્તરે પોતાનું બને છે. એ છવનમાં વણાય અને પોતાના અનુભવની વાત બને—જાતઅનુભવથી સમર્થિત બને—એવું જ નામ ભાવનાજ્ઞાન.

ભાવમળ—સ્વાર્થ, દ્વેષ, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, ઈર્ષ્યા, ભય, ભૌતિક આસક્તિ વગેરે મલિન ચિત્તવૃત્તિ.

માર્ગાનુસારી—પ્રારંભિક કક્ષાનો સાધક કે જે ન્યાય માર્ગે આહવિકા રણવાની ટેક તથા અન્ય સદાચારયુક્ત હોય અને ઉત્તરોત્તર વધુ

શુભવિકાસ તરફ પ્રેરતી તેની આંતરશક્તિને અનુસરી રહ્યો દેાય (શુભો-
પ્રકરણ ૧, ટિપ્પણ ૨).

મિથ્યાત્વ—આત્મસ્વરૂપનું અભાવ; આત્મજન્યજિને આવરી દેતી અજ્ઞાના-
ત્વકે રૂઝિ; દેહાત્મભૂતિ; અવિજ્ઞા.

મિથ્યાદષ્ટિ—૧. દેહાત્મજન્યજિને ખોટી જીવનદષ્ટિ; ૨. એવી દષ્ટિવાળા
આત્મા.

મિથ્યાશ્રવ—નુકસાને ઉત્પન્ન કરે—આત્મસાધનાથી વિરુદ્ધ કરે એવું
સાદિત્વ; બાધાદાયિત્વપણ છેલ્લીક વાર દેશનદર્શનના મન્દો સિવાયના
સર્વ સાદિત્વ માટે આ શબ્દ પ્રયોજાય છે, કિંતુ તે પ્રયોગ સાર્થક નથી.
મોહનીય કર્મ—તેના ગુણ્ય બે પ્રકાર છે : દર્શનમોહનીય અને ચારિત્ર-
મોહનીય. સાચી જીવનદષ્ટિની પ્રાપ્તિ યથા ન દેનાર કે તેમાં વિક્ષેપ
નાંખનાર કર્મ ને દર્શનમોહનીય; અને કોષાદિ વિકારો અને વાસના-
ઓને પોષનાં તથા જીજ્ઞા જતાં વ્રત, નિયમ, તપ, ત્યાગ આદિ
આત્મસાધનામાં પ્રવ્રત્ત યથા ન દેનાં કે તેમાં વિક્ષેપ જીભા કરતાં કર્મ
તે ચારિત્રમોહનીય.

યોગ—૧. કર્મજન્યતાનાં ચાર કારણો હતાં છે : મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, ક્ષાય
અને યોગ—તે થેટી 'યોગ' એટલે મન, વચન અને ક્રિયાનું સ્પંદન;
૨. આત્મસાધનાનો માર્ગ.

યોગદષ્ટિ—૧. આત્મવિકાસની તરતમતા દર્શાવતી આઠ યોગબૂમિકામાંની
કોઈ એક બૂમિકા; ૨. આચાર્ય હરિભદ્રસૂરિ મહારાજવિરચિત 'યોગદષ્ટિ
સમુચ્ચય' નામનો ગ્રન્થ.

દેહન પરિભાષામાં આત્મવિકાસની બૂમિકાઓ માટે સામાન્યતઃ
'શુભુસ્થાન' કે 'શુભુસ્થાનક' (શુભરાતી—'શુભુકાણું') શબ્દ પ્રચલિત છે.
આત્મવિકાસનો સમગ્ર પંથ ચૌદ શુભુસ્થાનમાં આવરી લેવાયો છે.
આચાર્ય હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે આત્મવિકાસની એ યાત્રાને આઠ
વિભાગોમાં વહેંચી 'યોગદષ્ટિસમુચ્ચય' ગ્રન્થમાં એને નવી પરિભાષા
આપી છે. એમણે આત્મવિકાસની એ આઠ બૂમિકાઓને આઠ 'યોગ-
દષ્ટિ'ઓ તરીકે ઓળખાવી છે.

સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ પૂર્વેનાં આત્મિક શુભવિકાસની તર-
તમતા 'શુભુસ્થાન'ની શૈલી કરતાં 'યોગદષ્ટિ'ની શૈલી વધુ સ્ફુટપણે

દર્શાવે છે. સૂર્યોદય પહેલાં રાત્રિના અંધકારની ઘનતાને ઓગાળતી હવા આવે છે, તેમ આધ્યાત્મિક સાધકોના જીવનમાં ગહિરાત્મભાવને મોળા પાડતી આત્મજ્ઞાનની પ્રભા પથરાય છે. સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ પૂર્વેના, મોહના અંધકારના ક્રમિક હાસવાળા આ આત્મવિકાસનો સમાવેશ આગમિકશૈલી એક જ—મિથ્યાત્વ-ગુણસ્થાનમાં કરે છે; આથી, શ્રેયાર્થીને પોતાના મોહની તરતમતા ઓળખવા માટે કોઈ નિયત માપદંડ એ શૈલીમાંથી સાંપડતો નથી. જ્યારે આચાર્ય હરિ-ભદ્રસૂરિ મહારાજે મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકને ચાર દષ્ટિઓમાં વિભાજિત કરીને, પ્રત્યેક દષ્ટિમાં પ્રાપ્ય આત્મિક ગુણવિકાસનો નિર્દેશ અસંદિગ્ધપણે આપ્યો હોવાથી, પૂર્વગ્રહમુક્ત વિમર્શશીલ શ્રેયાર્થીને પોતાની ભૂમિકાને સમજવા માટેના સ્પષ્ટ સંકેતો એમાંથી મળી શકે છે.

રત્નત્રયી—જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર—આ ત્રણ રત્નો અર્થાત્ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને આચરણરૂપ મોક્ષમાર્ગ.

રૌદ્રધ્યાન—જુઓ 'આત્મ-રૌદ્રધ્યાન'.

લઘુકર્મી—જેના સંચિત અને સત્તાગત અશુભ કર્મો જરૂરે! અદ્ય થઈ ગયો હોય એવા મંદ કષાયવાળા, સરળ પ્રકૃતિના જીવો.

લિંગ—વ્યક્તિ કયા ધર્મ-મત-પંથને અનુસરનાર છે તેનો સંકેત આપતા, તે તે ધર્મ-મતમાં પ્રચલિત ક્રિયાકાંડ, વેશભૂષા, તિલક, માળા વગેરે ચિન્હો.

દ્રવ્યલિંગ—વેશભૂષા આદિ બાહ્ય ઓળખ.

ભાવલિંગ—આંતરિક ગુણસંપત્તિ.

વિપાક—કર્મફળ.

વિભાવ—અવિદ્યા : રાગ-દ્વેષ-મોહથી અભિભૂત આત્માની તે અવસ્થા કે જેમાં આત્માના શુદ્ધ જ્ઞાન અને નિરુપાધિક આનંદ ઓછાવત્તા અંશે વિકૃત અને મલિન બની ગયાં હોય છે.

વિરતિ—આરંભ-સમારંભ અને વિષયોપભોગનો પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક ત્યાગ સંયમ, વ્રત-નિયમ. જુઓ 'દેશવિરતિ', 'સર્વવિરતિ'.

વિપય—ઇન્દ્રિયોના ભોગ, સારાં-નરસાં શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ.

વૈમાનિક દેવ—દેવોના મુખ્ય ચાર પ્રકાર (લવનપતિ, વ્યંતર, જ્યોતિષક અને વૈમાનિક)માંના ચોથા પ્રકારના દેવો. પૂર્વના ત્રણે કરતાં વૈમાનિકની કક્ષા ઊંચી છે. વૈમાનિકમાં પણ 'નવ ગ્રંથેયક' અને 'અનુત્તર' ક્રમશઃ ઉચ્ચતર અને ઉચ્ચતમ કક્ષાઓ છે.

શ્રુત—૧. 'શ્રુત' એટલે સાંભળેલું, અર્થાત્ ગુરુના ઉપદેશ દ્વારા કે શાસ્ત્ર-મંથોના શ્રવણ-વાંચન-અધ્યયનથી પ્રાપ્ત થતું જ્ઞાન; ૨. ધર્મશાસ્ત્રો.

સમકિત-સમ્યક્ત્વ-સમ્યગ્દર્શન-સમ્યગ્દષ્ટિ—દેહ અને આત્માના ભેદની પ્રતીતિજન્ય સાચી જીવનદષ્ટિ. સમકિત, સમ્યક્ત્વ, સમ્યગ્દર્શન આ ત્રણ સમાનાર્થક શબ્દો છે. સમ્યગ્દર્શન ત્રણ કોટિનું હોઈ શકે :

૧. ઉપદ્રામ સમ્યક્ત્વ—સમ્યગ્દર્શનઆધક કર્મ સત્તામાં પડ્યા હોવા છતાં, તે કર્મના ઉદયના અભાવે પ્રાપ્ત થયેલ, વિજ્ઞાના અગ્રકારાની જેમ આવીને ચાલ્યું જનાર, ક્ષણિક સમ્યક્ત્વ.

૨. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ—સમ્યગ્દર્શનઆધક કર્મના સંપૂર્ણ ક્ષયથી પ્રગટેલ સ્થાયી સમ્યક્ત્વ. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયે ભેદજ્ઞાનની ભગૃતિ સુક્તિની પ્રાપ્તિ પર્યંત અખંડ રહે છે. ટૂંકજાણીટના સ્થિર પ્રકાશની જેમ, વિષય-કષાયના પવનના અપાટા એને કંઈ અસર કરી શકતા નથી.

૩. ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ—સમ્યગ્દર્શનઆધક કર્મના આંશિક ક્ષય થવાથી પ્રગટેલ અસ્થાયી સમ્યક્ત્વ. પવનવાળા સ્થાનમાં ટમટમતા હોવાના પ્રકાશની જેમ, ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વમાં દેહ અને આત્માની જુદાઈની પ્રતીતિ ક્યારેક તીવ્ર અને સ્પષ્ટ, ક્યારેક મંદ, ક્યારેક ઝાંખી ઝાંખી, ક્યારેક લુપ્તપ્રાય રહે છે. પવનવાળા સ્થાનમાં રહેલ હોપકની જેમ, તે ઝોલવાઈ ન જાય તે માટે વિષય-કષાયના તીવ્ર આવેગરૂપ પવનના અપાટાથી તેનું રક્ષણ કરવું રહેલું, અન્યથા પાછું મોહનું આવરણ આવી જાય છે.

સમકિતી-સમ્યગ્દષ્ટિ—સમ્યગ્દર્શન પામેલ વ્યક્તિ.

સમિતિ-ગુપ્તિ—મુનિના સમગ્ર જીવનવ્યવહારને આવરી લેતા આઠ વ્યાપક નિયમો : પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ.

ગુપ્તિ—મન, વાણી અને ક્રિયાને પરમાં પ્રવૃત્ત થવા ન દેતાં નિજમાં જ સ્થિર કરવાનો અભ્યાસ તે ગુપ્તિ. તેના ત્રણ ભેદ છે : મનોગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ અને કાયગુપ્તિ.

સમિતિ—૧. જે સર્વ કંઈક જેના સર્વ જ્ઞાનથી, વિદ્યા, અભ્યાસ, વિચાર, કર્મકર્મ, અનિર્વાણ અને આવાજ પાસથી નાસ્તરે તે રહે તે છે. આ અનિર્વાણ પ્રાપ્તિએ જ રીતે કરતા તે અનિર્વાણ પ્રાપ્તિએ આત્મિક નિર્વાણ તે પાંચ સમિતિ.

સર્વવિરતિ—૧. પૂર્ણ સંયમ; ૨. પદસ્થાપનનો ત્યાગ કરી સંયમ સ્વીકારનાર પંચમહાવતપારો મનિ. તે આત્માનુભવકો હોય તેમનું સામાન્યતા; જડ-સ્થાતમું શુભસ્થાનક હોય. અન્યથા પારમાર્થિક દષ્ટિએ પદેતુ શુભસ્થાનક સમજવું.

સંકલેશ—ચિત્તની પ્રસન્નતાને કલેશો નાખનાર દ્વેષ, શેષ, ચિંતા, આદિ માનસિક વિકારો.

સંજ્ઞા—જન્મજત વાસનાઓ—instincts, આહાર, લય, મૈથુન અ પરિમલ આ ચાર મુખ્ય સંજ્ઞાઓ છે. આ ચાર ઉપરાંત ક્રોધ, મામાયા, લોભ, ઓધ અને લોકસંજ્ઞા અર્થાત્ લોકેષણ મળી દશ સંજ્ઞા શાસ્ત્રકારોએ ગણાવી છે.

સંયોગ—મુક્તિની અંખના.

સંમૂર્ધિશ્મ—૧. કશા પણ વિચાર-વિમર્શ વિના, યાંત્રિકપણે કે દેખા દેખાથી કરાતી ક્રિયા; ચિત્તના સહયોગ વિનાનું ધાર્મિક અનુષ્ઠાન; ૨. મન વિનાના જીવો.

સાધર્મી—સમશીલ કે સમાનધર્મી વ્યક્તિઓ.

સાનુબંધ—જેની પરંપરા—chain reaction—ચાલે એવું.

સામાયિક—ઓછામાં ઓછી બે ઘડી અર્થાત્ અડતાલીશ મિનિટ સૂધી, સાંસારિક સર્વ પ્રવૃત્તિઓનો પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક ત્યાગ કરી, આત્મચિંતન-સ્વાધ્યાય-જપ-ધ્યાન દ્વારા સમભાવનો અભ્યાસ કરવાનું વ્રત. આવકતાં પાર વ્રતોમાંનું નવમું વ્રત.

સ્યાદ્વાદ—કોઈપણ વસ્તુને કે વિચારને અનેક પાસાં અને તેને જોવા-મૂલવવાના અનેક દષ્ટિકોણ હોય છે. એ વિવિધ પાસાં અને દષ્ટિ-બિંદુઓને સ્વીકારતો અને સમજતો અભિગમ. જુઓ 'નય'. આ અભિગમ જૈનદર્શનની એક પ્રમુખ વિશિષ્ટતા છે.

આ અભિગમ ધરાવતી વ્યક્તિ પ્રસંગ, પરિસ્થિતિ અને સંદર્ભ કોઈ એક દષ્ટિકોણને આગળ કરે કે એના ઉપર ભાર પણુ એ પણુ અન્ય દષ્ટિબિંદુઓના ય સત્યાંશ પ્રત્યે એને સહાનુભૂતિ આદર રહેતાં હોવાથી, તે પોતાની વિચારધારામાં આક્રમક નથી બને.

આચારમાં અહિંસા અને વિચારમાં અનેકાંત એ જૈન સાધુ સૂત્ર રહ્યું છે. એ બંનેનો મૂળ સ્રોત પ્રેમ છે. સ્યાદ્વાદને માત્ર ત સાનના ચિંતનમાં જ સીમિત ન રાખતાં, રેન્ડિંદા જીવનવ્યવહારમં જ્યારે વિભિન્ન દષ્ટિબિંદુઓ અને વિચાર-વર્તન આપણી સાં આવે ત્યારે, અપનાવવામાં આવે તો મતભેદ મનભેદ ન જન્માવે, એ જ્યાં વિચારભેદ રહે ત્યાં પણુ સંઘર્ષ, દ્વેષ, ધૂણા કે વૈર-વિરોધ તો અવકાશ ન જ મળે કિંતુ ત્યાંય પ્રેમ, મૈત્રી, સહકાર અને સહાનુભૂતિપૂર્ણ સહચાર શક્ય બને.

મુનિશ્રીની કૃતિઓ

અચિંત ચિંતામણિ નવકાર

આવૃત્તિ ચોઘી : પૃષ્ઠ ૫૮ : કિંમત દોઢ રૂપિયો

શ્રી નવકાર મહામંત્રના અચિંત્ય પ્રભાવની પ્રતીતિ કરાવતું વર્તમાન કાળનું એક જનકંત ઉગરણુ ટાંકી, નવકારની સફળ સાધનાનાં મહત્ત્વનાં અંગે વિશે મુનિશ્રીએ આપેલું અનોખું માર્ગદર્શન.

*

કથાપ્રસંગ તો સુંદર છે જ, પણ મહારાજશ્રીએ દરેક સમાલોચના-વિશ્લેષણ ઘણું જ સુંદર, અભ્યાસપૂર્ણ અને જીવન જીવવામાં ઉપકારક થઈ પડે તેવું છે.

અમદાવાદ-૭

—શાંતિલાલ મગનલાલ સાકંબાકર

*

સાધનાનું હૃદય

પૃષ્ઠ કાઉન ૮૨

કિંમત ત્રણ રૂપિયા

સાધકને ઉપયોગી થાય એવા અનેક મુદ્દાઓની આ ગ્રંથમાં લેખકે ચર્ચા કરી માર્ગદર્શન આપ્યું છે. લેખક વિચારક અને જોડા ચિંતનકાર છે, અને તેમનું માત્ર આ એક જ પુસ્તક નહીં; પણ તમામ પુસ્તકો ઘરમાં વસાવવાને લાયક છે.

યોગના અભ્યાસીઓ અને સાધકો માટે તો લેખકનાં પુસ્તકો શિક્ષકની ગરજ સારે તેવાં છે.

—મનમુખલાલ તારાચંદ મહેતા

આત્માનંદ પ્રકાશ, બોમ્બે ૧૯૭૫

*

ચિત્તસ્થૈર્યની કેડીઓ

પૃષ્ઠ કાઉન ૭૨

કિંમત રૂપિયો એક

‘આત્મજ્ઞાન અને સાધનાપથ’ ગ્રંથનું છઠું પ્રકરણ સુરેખ પુસ્તિકારૂપે. ભેટકતા મનને સ્થિર કરવા શું શું કરવું જોઈએ અને વ્યગ્રતાલયાં જીવન (ખીઝી લાઈફ)માં પણ તે કેમ થઈ શકે તેનું સરળ અને સ્પષ્ટ માર્ગદર્શન તેમાં મળી રહે છે.

સુખર્ષ, ૬૪

—ગુણવંત એ. શાહ

વિજ્ઞાન અને આધ્યાત્મ

આપના હોશિયાર મિત્રોના આગ્રહ પર આજીવન

વિજ્ઞાન પર નિહા પડાવતી પુરા ગૌરીની આત્માને અસ્થિતિ, પદ-
વર્તિત, પરોક્ષ અને અર્થ નેત્રી ધર્મજ્ઞાની પાયાપૂર્ણ વાલો અંગેની-
ચિંતાસને આધુનિક ગૌરવનિક સંસ્થાઓના આલોક વરે સંતોષન, પતીતિર
સૌથી સંભાળેલું, અનેક વારમાં વચાવવા જેવું એક અમૂલ્ય પ્રસાદ.

આજના નવા વિચાર પામેલા કોલોનિયલો અને સી દ્રષ્ટિને તે ધર્મ
—આધ્યાત્મ-યોગના માર્ગની શ્રદ્ધા કરવા માટે પ્રવેશદાર સમાન છે. ...અમૂલ્ય
શંક છે એમ કહું તો અતિશયોક્તિ નથી.

ભેડીવડી, મુંબઈ

—વીરેન્દ્ર સી. દાશી

...જેનું અને તલસ્પર્શી જ્ઞાન અને ભાષા પરનું પ્રયુક્ત, પુસ્તક
વાંચીને નીચે મૂક્યા પછી પણ મનનો કળને મૂકતું નથી. મનમાં લાંબા
સમય સુધી ચિંતનનાં ચક્રો ગતિમાન કરી મૂકે છે... 'ચંતન્ય શું રાસાયણિક
પ્રક્રિયાઓની નીપજ છે?' પ્રકરણ અસાધારણ ચિંતનપૂર્ણ છે.

શુભ (કચ્છ)

—મહેશ્વરપ્રસાદ રે. શુભ

...એ નિશ્ચિત છે કે આનું વાંચન ધર્મના સિદ્ધાંતોમાં વિશ્વાસ ન
ધરાવનાર વ્યક્તિઓને પણ જીવનમાં નૈતિક અને આધ્યાત્મિક મૂલ્યોની
આવશ્યકતા અંગે નવેસરથી વિચાર કરતી કરી મૂકશે.

અમદાવાદ

—જેઠાલાલ સી. શાહ

અધ્યક્ષ, પ્રકાશ વિદ્યાલયન

પુસ્તક અનેક જિજ્ઞાસુઓની જ્ઞાનતૃષ્ણાને છિપાવશે એમ માનું છું. ...
જેનું મુનિઓમાં પણ આ વિષયના આવા અભ્યાસીઓ છે, એ વિચારે મને
ઘણો ઘણો આનંદ આપ્યો છે. ...લેખનશૈલી સુંદર અને પ્રતીતિજનક છે.

મુંબઈ

—૫૦ ધીરજલાલ ટેકરશી શાહ

પુસ્તક વ્યવસ્થિત લખાયું છે. વિચારબેદવાળાને પણ વાંચવાનું
ગમે એવી તેની શૈલી છે.

વલ્લભવિદ્યાનગર (આણંદ)

— ડૉ. છાત્રભાઈ સુથાર

આત્મજ્ઞાન અને સાધનાપથ

સંવર્ધિત ત્રીજી આવૃત્તિ પ્રેસમાં છે. અંદાજે ૫૫૬ રૂપી ૨૪૦+૨૮

પુસ્તક અતિ સુંદર લાગ્યું છે. મેં એ પ્રત્યેક મુનિને વાંચવા માટે પ્રેરણા કરેલ છે. ...ખીલ નવી કૃતિઓ પ્રકાશિત થાય તો, અવશ્ય મોકલવા મુ મેરો.

અંબાલા, (પરિયામ્ના)

—આચાર્ય શ્રી વિનયધન્વદિનસૂરિજી

‘આત્મજ્ઞાન અને સાધનાપથ’ પુસ્તક મળ્યું. ...આ પુસ્તકને વારંવાર વાંચવાની સ્વતઃ દેહા થાય છે, એથી તાપ્તી શક્તિ કે આમાં ચેતના વિદ્યમાન છે.

મુંબઈ-૩૬

—આચાર્ય શ્રી પદ્માસાગરસૂરિજી

આપની ચિંતનદષ્ટિ, તટસ્થતા, પરિસ્થિતિનું વાસ્તવિક નિદાન કરવાની હાડી દષ્ટિ, સ્વતંત્ર સમીક્ષા વગેરે ધન્યવાદ માગી લે તેવાં છે. આવી નીંદર અને નિર્ભય સમીક્ષા માટે પુનઃ ધન્યવાદ.

મુંબઈ-૬

—આચાર્ય શ્રી ચક્રોદેવસૂરિજી

આ પુસ્તક યોગસાધકો માટે પ્રેરણાની પરબ છે...આપની વર્ષોની સાધના ને ચિંતન-મનનનો રસથાળ યોગસાધકોના ચરણે ધરી દીધો છે....

પુસ્તકમાં શ્રી રમણ મહર્ષિનો દેશ ને તેમને અર્પણ એ આપની પદ્માતીત-ગરબાતીત બનેલી વિશદ દષ્ટિનું ભાન કરાવે છે. આવા પદ્માતીત મુનિશાસ્ત્રે બે દરેક ગરબામાં હોય તો શ્રી જિનેશ્વર લગવંતનો માર્ગ ખૂબ જ પ્રસાવક બની શકે.

અમદાવાદ

—આચાર્ય શ્રી રતનચંદ્રજી સ્વામીના અંતેવાસી મુનિ વિનોદચંદ્રજી

પુસ્તક દરેક લેન-લેનેતરે વાંચવા લેવું છે, કમ-માં-કમ સાધુ-સાધ્વીએ તો અવશ્ય વાંચવું જોઈએ.

દિલ્લી-૭

—લાલા સુંદરલાલજી જૈન

આધ્યાત્મિક સાધના કરનારને માટે આ એક અમૂલ્ય પુસ્તક છે.

અમદાવાદ-૮

—ડૉ. કુમારપાળ દેસાઈ

આકસ્મિક રીતે—હું તો એને ઈશ્વરરૂપા જ કહું—આપનું ‘સાધનાપથ’ પુસ્તક હાથમાં આવ્યું. ...આત્માનુભવના પ્રદેશનું વિદ્યતા અને તટસ્થતા-પૂર્વક, એક વત્સલ શિક્ષકની અદ્યતી રજૂ થયેલું ગદ્યન છતાં સરળ ચિત્ર તેમાં એકદમ ઘણો આનંદ થયો. ...

...સ્થાનકવાસી જેન સાધ્વીગણમાં લગભગ પચાસ મહાસતીઓને તો આપનું પણ સાહિત્ય વાંચવા મેળવી આપવા માટે નિમિત્ત બન્યો છું.

અમદાવાદ-૧૩

—મ્રા. મહુકચંદ ૨, શાહ

પુસ્તક મળ્યું...હું એ વાંચું એ પહેલાં જ મારી સોસાયટીમાં વસતા કેટલાક વિદ્વાન વકીલો અને સ્નેહી મિત્રોમાં એ પુસ્તક ફરતું થઈ ગયું.... ખરેખર, આજે જે પ્રકારની જ્ઞાનમૂખ લોકોને છે તેને સતોષી શકે એવી આ કૃતિ છે.

અમદાવાદ-૧૩

—અંબાલાલ પ્રેમચંદ શાહ

આપનાં પ્રેરણાદાયક પુસ્તક ‘વિજ્ઞાન અને અધ્યાત્મ’ અને ‘આત્મજ્ઞાન અને સાધનાપથ’ અત્યંત મારા હાથમાં આવ્યાં. બન્ને વાંચ્યાં. ...હું બી. એ. ના છેલ્લા વર્ષમાં અભ્યાસ કરું છું. ઘરમાં બાપને તેમજ ભાઈઓને ધર્મ પ્રત્યે સારી એવી લાગણી છે. પણ હું પહેલાં જે લાગણી નહોતી અનુભવતી તે આપનાં પુસ્તકો વાંચ્યા પછી ઉત્કટતાથી અનુભવું છું.

...‘સાધનાપથ’ મને ઘણી જ પ્રેરણા આપી ગયું. જ્યારે પણ નવરી પડું છું ત્યારે વાંચું છું. અને જ્યારે જ્યારે વાંચું છું ત્યારે ત્યારે નવું નવું જ લાગે છે. આપના એ પુસ્તકે ધ્યાનનો આનંદ મેળવતાં મને શીખવ્યું, અને મને આત્માનુભૂતિની લગન લાગી.

ધાટકાપર, મુંબઈ, ૮૬

વર્ધા પી. શાહ

આપનું ‘આત્મજ્ઞાન અને સાધનાપથ’ બે વખત વાંચ્યું. હૃદય ડોલી લીધું. એમાં એક પણ શબ્દ, પંક્તિ કે વિચાર એવો નથી કે જેની સાથે મારા મનનો મેળ ન બેસે...અમારા સંબંધીઓ અને પરિચિતોને આપવા માટે મારે એ પુસ્તકની ૨૦૦ નકલની આવશ્યકતા છે, ગૂર્જર પાસેથી ૧૩૫ નકલ જ મળી શકી છે...મારી અંગત લાવના એ જ કે એ વાંચીને કોઈની પણ જીવનદષ્ટિ બદલાઈ જાય.

અમદાવાદ, ૧૫

—મ્રણા ગૌતમ નાણાવટી

